

win

1911

14
win
Bud

بہگوان بُدھ

SRI RAMAKRISHNA
ASHRAM

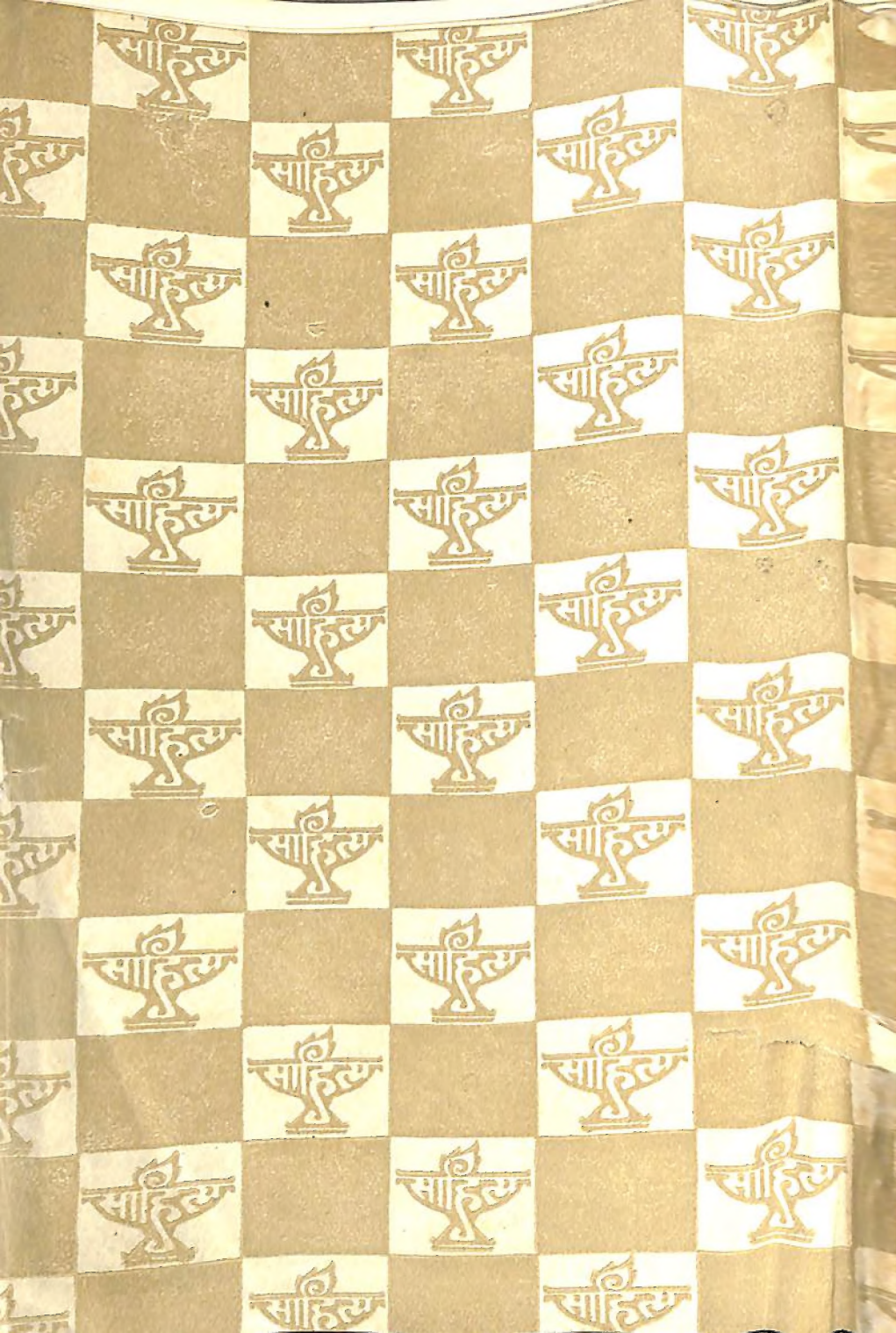
LIBRARY

Shivalya, Karan Nagar,
SRINAGAR.

Class No. _____

Book No. _____

Accession No. _____

بھگوان مہر

سہ ورق
بُدھ کا چہرہ
عطا کروں — سارا ناتھ
(ہندو سرکار کے محکمہ آثار قدیمیہ کی کرم فرمائی ہے)

۵۵۰۶

۱۹۱۰ء

بھگوان بُدھ

(مصنف کی مراٹھی کتاب کا اردو ترجمہ)

'Purchased with the assistance of
Government of India under the
scheme of financial assistance to
Voluntary Educational Organisations
conducting Educational Activities in the
Year ... 1980-81 ...'

دھرماتند کو بہجی

مترجم

پرکاشش پرنٹ

S. I.

LIBRARY SRINAGAR.

Accession No- ... 1911

Date ... 18.9.1981

40
Lamin

ساختہ اکادمی، نئی دہلی

Bhagwan Buddha (Marathi Classic) by Dharmanand Kosambi. Translated into Urdu by Prakash Pandit. Sahitya Akademi, (1960), Price Rs. 7/-.

ساہتیہ اکادمی، نئی دہلی

کے لئے

مکتبہ جامعہ لیبڈ، نئی دہلی

نے شایع کی

پہلی بار

جون ۱۹۶۰ء

قیمت ————— ۷ روپے

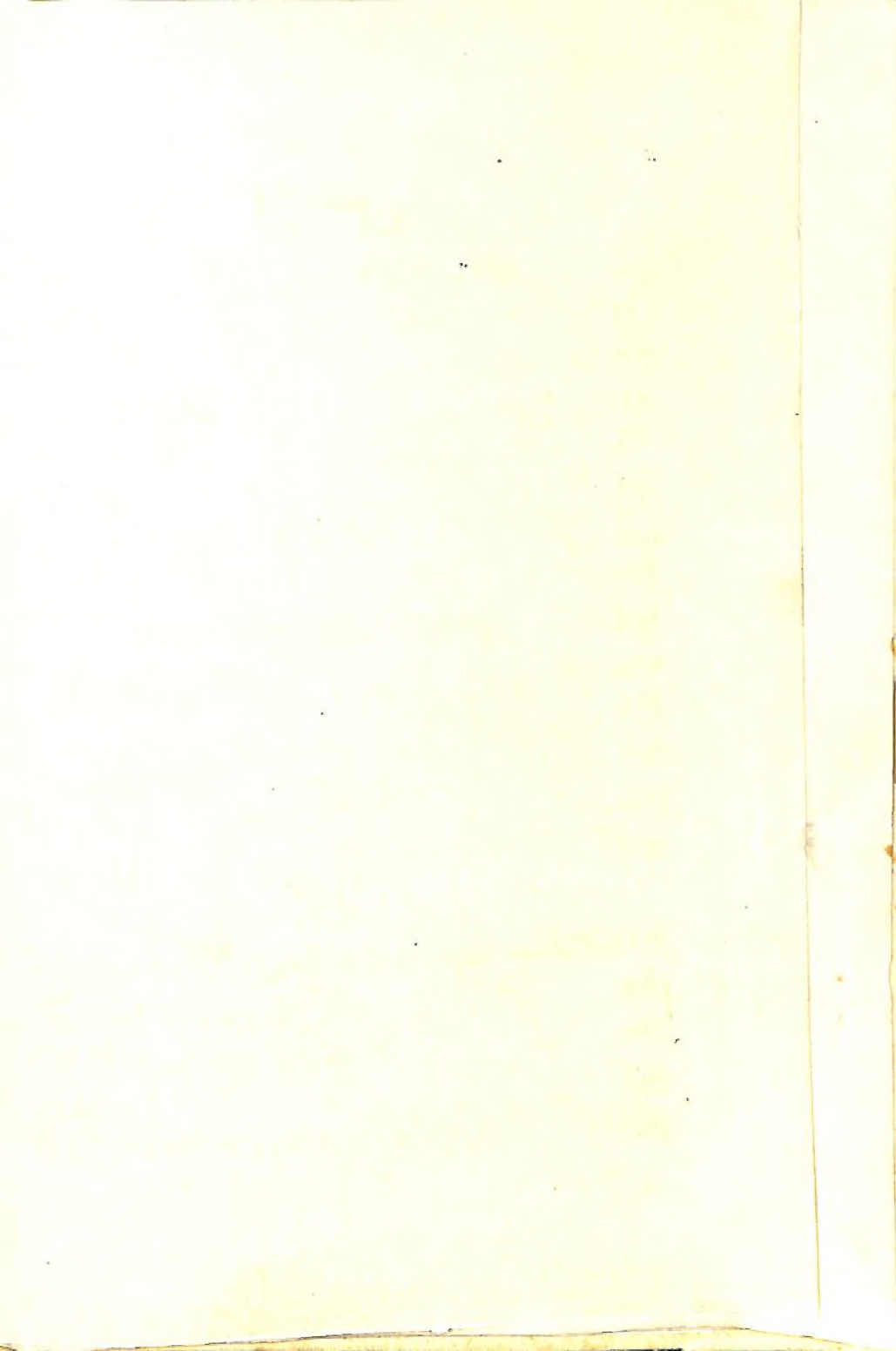
دلی پرنٹنگ پریس، کوہ نور پرنٹنگ پریس، دہلی

فہرس

۷	کا کا صاحب کا لیکر	تعارف	
۲۱	مصنف	پیش لفظ	
۴۳		آریوں کی فتح	۱
۶۲		ہم عہد سیاسی حالات	۲
۹۹		ہم عہد مذہبی حالات	۳
۱۳۹		گوتم بودھی ستو	۴
۱۷۵		ریاضت اور حصول کمال (علم الحقائق)	۵
۲۱۲		بودھ جماعت (سنگھ)	۶
۲۵۹		آتم واد (روح کے وجود یا عدم وجود سے متعلق نظریات)	۷
۲۸۵		کرسم لوگ یا نظریہ اعمال	۸
۳۰۷		یگیہ	۹
۳۳۳		ذاتیات کی تفریق	۱۰
۳۶۲		گوشت خوری	۱۱
۳۸۲		روزانہ زندگی	۱۲

ضمیمہ

۴۰۸	گوتم بدھ کے سوا سخی عمری میں جوڑے ہوئے ”جہا پان سٹ“ کے حصے	۱
۴۲۹	دھرموں کے عروج کے سات اصول	۲
۴۳۶	اشوک کا بھابھو کتبہ اور اُس پر کندہ سونے	۳
۴۵۸	حوالہ جات	۴
۴۷۸	کتابیں جن سے مدد لی گئی	۵

تعارف

زیر نظر کتاب کے مصنف جناب دھرم اند کو سمجھی پالی زبان و ادب کے شہسوار تھے۔ بودھ دھرم سے متعلق تمام بنیادی اور قدیم ادب کا مطالعہ کر کے بحیثیت ایک عالم اُنھوں نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ لیکن اُنھوں نے صرف شہرت حاصل کرنے کے لئے ہی یہ سب کچھ نہیں کیا تھا بلکہ اُنھیں بھگوان بُدھ سے بے پناہ عقیدت تھی اور اسی لئے اُنھوں نے جو کچھ پایا جو کچھ کیا اور اپنے قلم کے ذریعہ جو کچھ دیا وہ سب کا سب "بہوجن ہتھائے" "بہوجن سکھائے" "عوام کی بھلائی کے لئے۔ عوام کے سکھ کے لئے کیا تھا۔

ان کا لکھا ہوا بھگوان بُدھ کا یہ سوانح کئی لحاظ سے مستند ہے۔ اس کے مطالعہ سے ہمیں بھگوان بُدھ کے بارے میں صحیح بنیادی اور معتبر معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

آج کل بھگوان بُدھ کے بارے میں، ہم کو جو کچھ بھی پڑھنے کو ملتا ہے اس میں

سے اکثر و بیشتر انگریزی مصنفین کی تصانیف کا خلاصہ ہوتا ہے۔ سر ایڈون آرٹلڈ نے "لائٹ آف ایشیا" نامی ایک منظوم کتاب لکھی اور اُس کے ذریعے دُنیا کے سامنے بھگوان بُردھ کی "پورانک" داستان پیش کی، یہ کتاب اس قدر دلچسپ تھی کہ مشرق اور مغرب دونوں دُنیاؤں کے تعلیم یافتہ لوگوں پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا۔ "لائٹ آف ایشیا" میں پیش کردہ بھگوان بُردھ کے سوانح کے لئے دُنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایڈون آرٹلڈ کی ممنون احسان رہے گی۔ لیکن سخی وہ ایک شاعرانہ تخلیق ہی۔ پال کرتن نے بھی اسی قسم کی ایک دلچسپ تصنیف انگریزی نشر میں پیش کی۔ اُن کے بعد بہت سے علماء نے کافی تحقیق و مطالعہ کر کے بُردھ کے سوانح لکھے ہیں۔ دھرم اند کو سبھی کی لکھی ہوئی سوانح عمری غالباً پہلی سوانح عمری تھی جسے ہندوستانی نے پالی زبان کے قدیم ترین بودھ گرنٹھ "تری پٹک" اور دیگر بنیادی کتابوں کے عمیق مطالعہ کے بعد اُنھی کی بنیاد پر لکھا۔ اس قدیم مسالے میں بھی جتنا حصہ اُنھیں قابل اعتبار معلوم ہوا اتنا ہی اُنھوں نے لیا۔

ناقابل یقین معجزے اور تمام ناممکن الوجود باتیں چھوڑ دیں اور جو کچھ بھی لکھا اس کی سندیں مقام مقام پر ثبوت فراہم کئے ہیں۔ اسی طرح بودھ ادب اور چین ادب میں قدیم زمانے کی جتنی سماجی، مذہبی اور سیاسی معلومات مل سکتی تھیں اُن سے استفادہ کر کے پیش نظر کتاب میں بھگوان بُردھ کے زمانے کے حالات پر نئے انداز سے روشنی ڈالی ہے۔

بھگوان بُردہ سے غیر معمولی عقیدت رکھتے ہوئے بھی دھرماندجی نے غیر معمولی حقیقت پسندی سے کام لے کر جو کچھ اُنہیں صحیح معلوم ہوا وہی اس کتاب میں لکھا ہے۔ اور چونکہ اُنہیں "عوام کی بھلائی" کی خاطر لکھنا تھا۔ اس لئے دھرماندجی نے اس سوانح کے علاوہ اپنی دیگر کتابیں بھی عوام الناس کی علمی سطح کے پیش نظر آسان اور سیدھی سادی زبان میں لکھیں۔

پالی زبان پر اُنہیں اس درجہ عبور حاصل تھا کہ وہ اُن کی مادری زبان معلوم ہوتی تھی۔ اُنہوں نے بودھ گرنتھوں کی جو تفسیریں پالی میں لکھی ہیں اُن میں اُنہوں نے اپنی علییت کا مظاہرہ آسان باتوں کو دقیق اور دقیق باتوں کو دقیق تر بنانے میں نہیں کیا۔

ہندوستان کے لوگ بھگوان بُردہ کو بھول گئے ہیں اور اُن کی اعلیٰ تعلیمات کے بارے میں علماء صحیح نظر نہیں رکھتے۔ یہ دیکھ کر دھرماندجی نے اپنے تمام مطالعہ کا پنچور عام فہم انداز میں مراٹھی زبان میں پیش کر دیا۔ اسی کا گجراتی ترجمہ مہاتما گاندھی کی گجرات وِدیا پیٹھ نے شائع کر دیا تھا۔

دھرماند کو ستمبر ۱۸۷۶ء میں گوا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ گوا اس حکومت کی طرف سے تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس لئے اُنہوں نے گھر پر ہی کچھ مراٹھی اور کچھ سنسکرت سیکھ لی وہ اپنا بیشتر وقت اپنے باپچھے کے تدریس کے پیڑوں کی آبیاری میں صرف کرنے لگے۔ اسی دوران میں اُنہوں نے "بال بُردہ" نامی بچوں کے

ایک مراٹھی ماہنامے میں بھگوان بُدھ کے حالات زندگی پڑھے۔ اس سے وہ اس درجہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بودھ دھرم کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی سوانح عمری میں وہ لکھتے ہیں:-
 ”مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں کتنی مصیبتیں کیوں نہ برداشت کرنی پڑیں، اگر مجھے بُدھ کی تعلیمات کا صحیح علم حاصل ہو جائے تو میری زندگی کی مُراد برآئے گی۔“

گھریلو مصیبتوں کی وجہ سے دھرم اندجی گھریلو زندگی سے بیزار ہو گئے۔ اور بائیس برس کی عمر میں انہوں نے گھر چھوڑ دیا۔ ہمبئی میں ”پرا تھنا سماج“ کے دفتر میں رہ کر انہوں نے کچھ مطالعہ کیا۔ پونامیں جا کر مہاپنڈت ڈاکشٹر بھنڈارکر سے ملے۔ گوالیار اور بنارس میں جا کر سنسکرت زبان دادب کا بھرپور مطالعہ کیا۔ اُس کے بعد اپنے اصل مقصد یعنی بودھ دھرم سے متعارف ہونے کے لئے وہ پہلے نیپال گئے، کیونکہ وہ بھگوان بُدھ کی جنم بھومی ہے۔ وہاں سے وہ بودھی گیا گئے۔ بودھی گیا میں انہیں پتہ چلا کہ بودھ شاستر دل کا ————— ”تری ٹپک“ گرنٹھوں کا مطالعہ صرف اور صرف لنکا میں ہو سکتا ہے۔

نوجوان دھرم اند بالکل بے یار و مددگار تھے۔ پھر بھی طرح طرح کے مصائب جھیلنے ہوئے وہ لنکا پہنچے۔ وہاں انہوں نے سنیاں لے کر اور ہاستھور سُننگلا چاریہ کے پاس رہ کر پانی گرنٹھوں کا گہرا مطالعہ کیا، اُس کے بعد برابا کر ”دھیان مارگ“ کا مطالعہ کیا اور پھر ہندوستان

لوٹ آئے۔ استفسار حق کے سلسلے میں اُنھوں نے دیں بدیں کے جو طویل سفر کئے اُن کی روئیداد سُن کر جسم کے رونگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

ساتن دھرم اور بودھ دھرم میں نمایاں فرق یہ ہے کہ ساتن دھرم میں برہم چریہ، گرہستھ، دان پرستھ اور سنیا س کا سلسلہ بالترتیب رکھا گیا ہے۔ ایک آشرم سے گزر کر ہی دوسرے آشرم میں داخل ہو سکتے ہیں واپس لوٹنے کی اجازت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے گورو کسی کو سنیا سی بنانے سے احتراز کرتے ہیں۔

بودھ دھرم کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے۔ وہاں والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے کے باشعور ہوتے ہی اُسے افضل درجہ پر پہنچانا، یعنی بھکشو بنانا اُن کا فرض ہے۔ بعد میں اگر بیٹے کو محسوس ہو کہ یہ اونچا درجہ اُسے راس نہیں آئے گا تو وہ اپنی مرضی سے نیچے اتر سکتا ہے۔ بودھ دھرم کا اصول ہے کہ بھکشو بننے کے بعد اگر کوئی شخص گرہستھ میں داخل ہونا چاہے۔ تو اپنے گورو کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے۔ دھرماتندجی نے بھی ایسا ہی کیا۔

ہندوستان لوٹنے پر دھرماتندجی نے بودھ تعلیمات کا اپنے لوگوں میں پرچار کرنے کے لئے کلکتہ یونیورسٹی میں ملازمت کر لی۔ وہاں کچھ کام کرنے کے بعد مہاراشٹر میں جا کر وہ مہاراجا بڑودہ شری سیاجی راؤ گاٹیک واڑ سے ملے۔ اُنھوں نے دھرماتند کو سمی کے لئے کھانے پینے کا اور آزادانہ طور پر من پسند کام کرنے کا انتظام کر دیا۔ پونا آنے ہی

دھرم چند جی نے ڈاکٹر بھنڈارکر کی مدد سے بمبئی یونیورسٹی میں پالی زبان کے مطالعہ کو جگہ دلوائی۔

اسی دوران میں امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر جیمس وڈس ہندوستان آئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پالی زبان کے کسی ماہر خصوصی سے ”سندھی گت“ جیسی مشکل کتاب کی ترتیب و تدوین ہارورڈ میں کرائی جائے۔ پروفیسر وڈس کے اصرار پر دھرم چند جی ہارورڈ گئے۔ وہاں کئی طرح کی قوتوں کی وجہ سے انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ اور اپنی خودداری کو سنبھال کر وطن واپس لوٹ آئے۔ واپس آکر انہوں نے فرگوسن کالج میں پالی پڑھانے کا کام سنبھالا۔ اور بہت سے طلباء کو پالی ادب میں طاق کیا۔ چھ برس بعد وہ دوبارہ امریکہ گئے اور وہاں ”سندھی گت“ کا ادھورا کام مکمل کیا۔

ہندوستان میں کلکتہ، بڑودا، احمد آباد، پونا، بنارس وغیرہ جگہوں میں رہ کر انہوں نے بہت سے ایسے طلباء تیار کئے جو آج پالی ادب کے ماہرین خصوصی کا درجہ رکھتے ہیں۔ مہاتما گاندھی کی گجرات و دیا پیٹھ سے بلادا آنے پر انہوں نے وہاں جا کر کئی کتابیں لکھیں اور پنڈت سکھ لال جی، منی جن راجے جی، شری بیچو داس جی اور رسیک لال پاریکھ جیسے جن علماء کے تعاون سے جن اور بودھ ادب کے تنقیدی مطالعہ میں بڑی مدد دی۔

۱۹۲۹ء میں پالی زبان کے ایک روسی عالم پروفیسر شیرینسکی کی دعوت پر وہ روس بھی گئے۔

دھرتاندر جی جب امریکہ میں تھے تو وہاں پنجاب کے انقلابی لیڈر لالہ
 ہر دیال سے اُن کی کافی صحبتیں رہیں۔ اور اُن کا رجحان سوشلزم کی طرف ہو گیا
 روس میں اُنھیں براہ راست کمیونزم کی عملی صورت دیکھنے کو ملی۔ اپنی نگاہ دور کی
 سے اُنھوں نے کمیونزم کی خوبیاں، خامیاں دیکھ لیں۔

’بھوجن ہتائے‘، ’بھوجن سکھائے‘ جن کا مقصود زندگی ہو، ایسے
 بھگوان بُدھ کے بھگت کے لئے ملک کی تحریک آزادی سے بے تعلق رہنا
 ناممکن تھا۔ سنہ ۱۹۱۷ء میں جب وہ روس سے لوٹے تو ہندوستان میں تحریک آزادی
 زور وول پر تھی۔ دھرتاندر جی نے اُس میں پورا پورا حصہ لیا۔ شک
 ستیہ گرہ میں شریک ہو کر رضا کار بن کر کرنے کا کام اپنے ذمے لیا اور قید
 بھی ہوئے۔ اُس کے بعد وہ چوتھی بار امریکہ گئے۔ وہاں سے لوٹنے پر بنارس
 کے دوران قیام میں اُنھوں نے ’ہندی سنسکرتی آئی اہنسا‘ نامی کتاب
 لکھی۔ مذہب سے متعلق غور و فکر اور بحث و مباحثہ کی بدولت وہ
 ہندوستانی تاریخ و تمدن کے بارے میں جس نتیجہ پر پہنچے، اُس کا ماحصل
 اُنھوں نے بڑی بے باکی اور صاف بیانی سے اس کتاب میں پیش کر دیا
 ہے۔ قدرتی طور پر اُن کے اخذ کردہ نتائج کافی بحث طلب
 ہیں۔

اُس کے بعد بمبئی جا کر اُنھوں نے مزدوروں کی ایک بستی میں آشرم
 کھولا اور وہاں رہنے لگے۔ اُن کا وہ آشرم آج بے شمار پریمی بودھ سادھوؤں
 کی قیام گاہ کا کام دیتا ہے۔

میں کا کام چھوڑ کر دھرماتندجی سارنا تھ میں جا آباد ہوئے اور وہاں
جگدیش کاشنپ جیسے چیدہ پالی علماء کا ہاتھ بٹاتے رہے۔

جین دھرم کے ۲۲ ویں اوتار یا رثونا تھ کے ”چاٹریام دھرم“ کا
اُن کے دل پر گہرا اثر پڑا تھا۔ اسی میں اُنہیں روحانی سوشلزم نظر آیا۔ پارثونا تھ
کے ”چاٹریام دھرم“ پر اس نقطہ نظر سے اُنھوں نے ایک کتابچہ بھی لکھا۔
جسے اُن کی وفات کے بعد دھرماتند سمارک ٹرسٹ نے شائع کیا ہے۔

پارثونا تھ کے دھرم کا اُن پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ بھی ماننے لگے کہ
”جسم کے کمزور ہو کر از خود گر پڑنے تک انسان موت کا انتظار کرتا رہے“
یہ اُسے زیب نہیں دیتا۔ جب تک جسم میں قوت ہے اُسی وقت تک
اُسے چلنا چاہئے۔ جب جسم کے مناسب استعمال کا امکان نہ رہے
تو انسان کو چاہئے کہ وہ کھانا پینا ترک کر کے خود ہی جسم کو
اس چولے کو ————— تنج دے۔“

پارثونا تھ کا یہ فلسفہ کو سہمی جی کو اس درجہ پسند آیا کہ اُنھوں نے جسم
تجنے کے ارادے سے فاقہ کشی شروع کر دی۔ جب گاندھی جی کو اس کا
پیہ چلا تو اُنھوں نے کو سہمی جی کو منالیا۔ دھرماتند جی نے مہاتما جی کا حکم
سرانگھوں پر لیا اور فاقہ کشی چھوڑ دی۔ لیکن بطور انسان زندہ رہنے کی جس
خواہش کو اُنھوں نے بڑی کامیابی سے دل سے نکال دیا تھا، وہ از سر نو
پیدا نہ ہو سکی۔ کچھ دن تک وہ بنارس میں رہے۔ پھر ممبئی میں اور بالآخر اُنھوں
نے گاندھی جی کے سواگرام آشرم میں رہنا پسند کیا اور وہیں ۵ جون ۱۹۴۷ء

کو ان کے جسم نے از خود اپنے آپ چھوڑ دیا۔

ان کی وفات کی خبر سن کر مہاتما گاندھی نے اپنی دلی کی پرارتھنا سجھائیں کہا تھا۔ ”ہم لوگ ایسے بن گئے ہیں کہ جو شخص اپنے کام کا ڈھنڈورا بٹوانا پھرتا ہے اور سیاسی میدان میں اُچھلی کود کرتا ہے اُس کو تو ہم آسمان پر چڑھا دیتے ہیں۔ لیکن خاموشی سے کام کرنے والوں کو پورے چھتے تک نہیں۔ کوئی جی ایسے ہی ایک خاموش کارکن تھے۔“

گاندھی جی نے دھرم اندھ جی کی یادگار قائم کرنے کے لئے ایک باقاعدہ اسکیم بنانے کا حکم دیا اور بودھ دھرم اور ادب کے مطالعہ کی غرض سے چند طلباء کو لٹکا بھیجنے کا بھی انتظام کیا۔ ————— دھرم اندھ جی کی تمام کتابوں کی اشاعت خاطر خواہ ہو سکے، اس کا بھی انتظام کروا دیا۔

سفارت دھرم یا جین دھرم یا بودھ دھرم، کسی بھی دھرم کے لئے کوئی جی کے دل میں کم دورت نہیں تھی۔ دوستوں کا کہنا ہے کہ جنم سے برہمن دھرم میں پرورش پانے کے باعث اس دھرم کے رسم و رواج کے تئیں اور برہمنوں کے سماجی نظریہ کے تئیں اُن میں کچھ ناگواری اور تلخی آگئی تھی۔ ————— جو ہو، اُنھوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے تقریریں کے ذریعے اور خاص طور سے اپنی کافی بڑی شاگرد جماعت کے ذریعے بھگوان بدھ کی زندگی، شخصیت اور اُن کی تعلیمات کے بارے میں صحیح علم پھیلانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ بھگوان بدھ کی تعلیمات آج کے سوشلزم کے کس طرح ہم آہنگ ہو سکتی ہیں، یہ بھی

بتایا۔

مہاتما جی سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہوئے بھی جہاں کہیں نہیں
مہاتما جی کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں، اُنہوں نے اُن پر نکتہ چینی کرنے سے
کبھی احتراز نہیں کیا۔

دھرم اندرجی اس فیصلے پر پہنچے تھے کہ پارشونا تھ کے چاچا تریام دھرم
سے ہی بودھ اور جین دونوں دھرم نکلے ہیں۔ ان کا ایک قول یہ بھی تھا کہ
جین اور بودھ سلسلہ خیال کی بنیادیں جو فلسفہ حیات کا فرما رہے، اُسے قبول
کرنے سے ہی سوشلزم اور کمیونزم کامیاب ہو سکیں گے۔ اور نسل انسانی
کی فلاح کی باگ ڈور آج کے انسان کے ہاتھ میں آئے گی۔

یہی سبب تھا کہ مہاتما جی کے خیالات کا دھرم اندرجی کے دل
پر گہرا اثر پڑا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ گاندھی جی کے نقش قدم پر چلنا ہی صحیح
فرض شناسی ہے۔

گوامیں ان کا جنم ہوا تھا۔ اس لئے آخری ایام میں وہ کہتے تھے
”آج اگر میرا جسم کسی قابل ہوتا تو گووا کی جنگ آزادی میں ضرور کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹاتا“
جسم کے کمزور پڑ جانے پر بھی جب اُنہوں نے مہاتما جی کو نوا کھلی میں کام کرتے
دیکھا تو بڑی حسرت سے کہا:-

”کاش! میں بھی اس طرح گوامیں جا کر مادر وطن کی آزادی کی جدوجہد
میں اپنا جسم قربان کر سکتا“
دھرم اندرجی کی بدھ بھگتی کا سچا مظہر ان کی علمیت نہیں، اُن کا

بلند اخلاق و کردار تھا۔ وہ ہر قسم کے کڑے سے کڑے اور مخالف سے مخالف حالات میں رہے لیکن ہمیشہ دھلے ہوئے چاولوں کی طرح بے داغ۔ یہ اُن کے اعلیٰ اخلاق ہی کا تقاضا تھا کہ اُنہیں شانتی دیا چاریہ کی کتاب بودھی چریا و تارائی اچھی لگی کہ اُنہوں نے مراٹھی اور گجراتی میں اس کا ترجمہ کر دیا خود اپنے دل کے سکون کے لئے شانتی دیا چاریہ نے جو کتاب لکھی تھی اُس میں اہل سے آخر تک اعلیٰ اخلاق کی ہر جگہ لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی لئے دھرم اندجی اُس پر فریقہ ہو گئے تھے۔

ان کی اخلاقی حرارت کی ایک مثال ناقابل فراموش ہے ایک بار دھرم اندجی ٹبرودا میں ہمارا جہا شرک کے بارے میں تقریر کرنے والے تھے اور جلسہ کے صدر خود ہمارا جہا ٹبرودہ شری سیاجی رائے تھے۔ تقریر کرنے سے پہلے دھرم اندجی کو معلوم ہوا کہ ریاست کے کسی علاقے کی جنتا نے ہمارا جہا سے گزارش کی تھی کہ اُس علاقے کی شراب کی دوکانیں بند کر دی جائیں۔ اُس کے جواب میں ہمارا جہا نے کہا تھا کہ ان دوکانوں سے سرکار کو جو آمدنی ہوتی ہو اگر کسی دوسرے ذریعہ سے اُسے پورا کر دیا جائے تو دوکانیں بند کر دی جائیں گی۔ دھرم اندجی نے اپنی تقریر میں کہا کہ "اشوک نے اپنی سلطنت میں شراب بندی کر دی تھی۔ اُس نے یہ نہیں کہا کہ شراب بندی سے ہونے والی آمدنی کی کمی کو کسی دوسرے ذریعہ سے پورا کر دیا جائے گا تب ہی میں شراب بندی کروں گا۔"

ہمارا جہا تقریر کے خاتمے پر صرف یہ کہہ کر چلے گئے کہ "دھرم اندجی !

آج آپ نے ہمیں اچھا سبق سکھایا۔
 لوگوں نے سمجھا کہ ہمارا چاہنا ہو گئے ہیں اور وہ دھرماتندجی کو امداد
 دینا بند کر دیں گے، لیکن نتیجہ دوسرا ہی نکلا۔ دوسرے دن فرمان جاری
 ہوا کہ مذکورہ تمام دوکانیں بند کر دی جائیں۔

کو سمبی جی کا ادب

بودھ لوگ سنگھ میں داخل ہوتے وقت ”تین مامن“ کا اعلان کرتے
 ہیں۔ اسی کی بنا پر دھرماتندجی نے سب سے پہلے بدھ، دھرم اور سنگھ
 تینوں کے بارے میں کچھ تقاریر کیں اور ان پر ایک چھوٹا سا رسالہ
 شائع کیا۔

اُس کے بعد انھوں نے پالی روایت کے مطابق بھگوان بدھ
 کے پہلے کے جنموں کی کچھ داستانیں، گوتم بدھ کے مفصل حالات زندگی اور
 ان کی تعلیمات کا حاصل تینوں کو جمع کر کے ’بدھ لیلا سار سنگرہ‘ نامی تہا
 دلچسپ اور بلند پایہ کتاب پیش کی۔ یہ کتاب گھر گھر پہنچی اور لوگوں کو بودھ
 دھرم کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں۔ بھگوان بدھ نے اپنے
 ہزاروں بھکشوؤں کی تنظیم اور ان کی زندگی کو باعمل بنانے کے لئے جو
 اصول وضع کئے تھے وہ ’ونے پٹک‘ میں درج ہیں۔ میں نے ان کا خلاصہ
 دھرماتندجی سے مانگا۔ نتیجے میں انھوں نے بودھ سنگھا چار پیچہ نامی کتاب
 ہمیں دے دی۔

پالی ادب میں بھگوان بُدھ کا آپدیش 'دھمپد' اور 'سُت پِیات' ان دو گرتھوں میں بڑے خوبصورت انداز میں درج ہے۔ دھرمائنند جی نے ان دونوں کا ترجمہ کیا اور روزانہ وظیفہ کے لئے مراٹھی ترجمہ کے ساتھ ایک پالی 'لگھو پیاٹھ' (مخفف وظیفہ) بھی تیار کر دیا۔ مہایان فرقے کے سنتوں میں 'شانتی دیواچار' کا درجہ بہت بلند ہے۔ اُن کی تصانیف میں بُودھی چریادتا سب سے اہم تصنیف مانی جاتی ہے۔ دھرمائنند جی نے اُس کا بھی ترجمہ کر ڈالا۔

بودھ ریاضت سے متعلق اہم ترین تصنیف ہے 'دُستدھی مگ' اُسی کی ترتیب و تدوین کی غرض سے کوشمبہ جی کو چار بار امریکہ بلوایا گیا تھا۔ اس تصنیف پر انھوں نے پالی زبان میں 'دیسکا' نامی شرح لکھی۔ اور اُس کا خلاصہ مراٹھی اور گجراتی میں 'سمادھی مارک' نام سے پیش کیا۔ بودھ ادب میں سب سے دلچسپ ہوتی ہیں — جانک کتھائیں جن میں بُدھ کے پہلے کے جنموں کی باتیں ہوتی ہیں۔ انھیں جمع کر کے کوشمبہ جی اُن کا گجراتی ترجمہ پیش کر چکے ہیں۔

بُدھ کے گھر بار چھوڑنے کے بارے میں اس قسم کی جو بات لوگوں میں مشہور ہے کہ بیمار بوڑھے اور مُردے کو دیکھ کر حیران و پریشان رہا جکار سدھارتھ غنیہ طور پر گھر سے نکل بھاگے، محض تخیلی داستان ہے۔ بھگوان بُدھ نے کس وجہ سے گھر چھوڑا؟ اُسے بڑے اثباتی دُشمنگ سے لوگوں تک پہنچانے کے لئے دھرمائنند جی نے ایک چھوٹا سا ناولک لکھا جو

’بودھی ستونائیک‘ نام سے مراٹھی میں شائع ہو چکا ہے۔ ابھی دھرم کی بھی انھوں نے ’نوبینت ٹیکا‘ نام سے شرح لکھی ہے اور اس موضوع پر لوگوں سے بھی گجراتی میں لکھوایا ہے۔

گجرات و دیا پٹھ میں رہ کر انھوں نے جس طرح بحیثیت معلم کام کیا اُسی طرح جین دھرم اور ادب کا مطالعہ بھی جاری رکھا۔ امریکہ کے دوران قیام اور لالہ ہرقیال کی صحبت میں وہ سوشلزم کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس سارے مطالعہ کو نچتہ کرنے کی غرض سے انھوں نے دو کتابیں لکھیں (۱) ہندی سنسکرتی آئی اہنسا اور (۲) پارشونا تھ کا چاٹریا م دھرم۔ اپنے سوانح سے متعلق بھی انھوں نے ’نودین‘ اور ’خلاصہ‘ نام کی دو کتابیں لکھیں۔ ’نودین‘ گجراتی اور مراٹھی میں طبع ہو چکی ہے۔ ’خلاصہ‘ ابھی غیر طبع ہے۔

کا کا صاحب کا لیلکر

پیش لفظ

پانی زبانِ ادب میں 'تی پٹک' نام کا جو مشہور مجموعہ کتب ہے اس کے تین حصے ہیں۔ 'سُت پٹک'، 'وِٹ پٹک' اور 'ابھی دھم پٹک'، 'سُت پٹک' میں بُرے اور اُن کے ممتاز شاگردوں کے آپریش شامل ہیں۔ 'وِٹ پٹک' میں ہکاشوں کے اخلاق و عمل سے متعلق بُرے کے وضع کردہ اصول، اصول وضع کرنے کے اسباب و قضا و قضا اُن میں کی گئی ترمیم اور اُن کی تقاسیر شامل ہیں۔ 'ابھی دھم پٹک' کے سات البراب ہیں۔ اُن میں بُرے کی تعلیمات میں مذکور بے شمار باتوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔

'سُت پٹک' کے دیکھ نکائے، 'بجھ نکائے'، 'سینٹ نکائے'، 'انگڑ نکائے' اور 'کھدک نکائے' نامی پانچ بڑے حصے ہیں۔ دیکھ نکائے چونتیس طویل ستونوں کا مجموعہ ہے۔ دیکھ کا مطلب ہے طویل۔ اس لئے اس مجموعے کو 'دیکھ نکائے' کہا گیا ہے۔

”مجھ تکائے میں اوسط طوالت کے تحت شامل ہیں۔ اس لئے مجھ
 (مہیم = اوسط) نکائے نام دیا گیا ہے۔ سنیت نکائے کے پہلے حصے
 میں کچھ منظوم تحت اور دوسرے حصوں میں مختلف موضوعات پر تحت شامل
 ہیں، لہذا اُسے سنیت نکائے (دامینتہ) کہا گیا ہے۔ اکثر کامطلب ہے
 وہ جس میں ایک ایک انگ (جز) کا تاریخی ارتقاء ہوا ہو۔ یہ گیارہ رسالوں کا
 مجموعہ ہے۔ پہلے رسالہ یعنی ایک نیاں، میں ایک ہی مسئلہ سے تعلق رکھنے
 والے بُرہ کے بیان کردہ تحت شامل ہیں۔ اسی طرح دوسرے تیسرے دوک
 تک نیاں وغیرہ سمجھنے چاہئیں۔ کھڑک نکائے کا مطلب ہے مختصر
 رسالوں کا مجموعہ۔ اس ذیل میں پندرہ رسالے آتے ہیں:

کھڑک پاٹھ، دھمید، اُدان، اُتی ڈتک، تحت نیاں، دمان و تھو،
 پیت دتھو، تھیر گا تھو، تھیری گا تھو، جاٹک، نڈس، پٹی سمبھراٹک، اُپلا
 بُرہ ڈس اور چریاٹک، ان میں تحت پٹک کی تفصیلات ہیں۔ ’وئے ٹیک‘
 کے پار اچکا، پاچتیا دی، ہارگ، چل دگ اور یواریاٹھ نامی پانچ
 حصے ہیں۔

تیسرا ہے ’ابھی دھم ٹیک‘ جو سات کتابوں پر مشتمل ہے۔
 دھم گنی، دھم گنگ، دھم تو کتھا، پگل نپتی، دکتھا تھو، ’بمک‘ اور پٹھان۔
 بُرہ گھوش کے زمانے میں یعنی لگ بھگ چوتھی صدی عیسوی میں ان
 تمام کتابوں کو پالی کہتے تھے۔ بُرہ گھوش کی تصانیف میں تی پٹک کے اقوال
 کی نشان دہی ان الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے:

اے میتھ پالی دیہ یہاں پالی ہے) اور ”پالیاں وُتال“ (پالی میں کہا ہے جس طرح پاتنی ”چھندسی“ لفظ سے ویدوں کی اور بھاشایام“ لفظ سے اپنے زمانے کی سنسکرت زبان کی نشان دہی کرتا ہے۔ اسی طرح بُردھ گھوش پالیاں لفظ سے ’تی پٹک‘ کی اور ’اٹھ کتھاواں‘ لفظ سے اس زمانے کی سنگلی زبان میں مروجہ ’اٹھ کتھاؤں‘ کے اقوال کی نشان دہی کرتا ہے۔

’اٹھ کتھا‘ کے معنی ہیں ’معنی سمیت کتھا‘ سنگل جزیرے (سیلون) میں رواج یہ تھا کہ پہلے ’تری پٹک‘ کے اقوال کے معنی بتائے جاتے تھے اور جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں کوئی کتھا دیکھانی بیان کر دی جاتی تھی۔ آگے چل کر یہ ’اٹھ کتھاواں‘ ضبط تحریر میں آ گئیں۔ لیکن ان میں تکرارِ کلام کی بہت سی خامیاں ہونے کی وجہ سے وہ سنگل جزیرے کے باہر کے لوگوں کے لئے زیادہ مفید ثابت نہ ہو سکتی تھیں۔ لہذا بُردھ گھوش نے ان میں سے خاص خاص ’اٹھ کتھاؤں‘ کا اختصار ’تری پٹک‘ کی زبان میں کیا، وہ اس قدر اعلیٰ ہو گیا کہ اس کی قدر بھی ’تری پٹک‘ گرنتموں کی طرح ہونے لگی۔ اور یوں ان کتھاؤں کو بھی ’پالی‘ کہا جانے لگا۔ دراصل ’پالی‘ کسی زبان کا نام نہیں ہے۔ اصل نام اس زبان کا ماگدھی ہے لیکن مندرجہ بالا طریقے سے اُسے یہ نیا نام حاصل ہو گیا۔

’بُردھ گھوش‘ کا کہنا ہے کہ ’تری پٹک‘ کے پہلے حصے راج گروہ کی پہلی کانسٹل میں طے کئے گئے تھے۔ بھگوان بُردھ کے پری نروان

کے بعد بھکشو بہت منہموم ہو گئے۔ تب سُبھدر نام کا ایک معزز بھکشو بولا:
 ”یہ اچھا ہی ہوا کہ ہمارے گورو کا پری نروان ہو گیا۔ وہ یہ کہہ کر وہیں بندھن
 میں رکھتا تھا کہ تمہیں فلاں بات کرنی چاہئے، فلاں نہیں کرنی چاہئے۔
 اب ہم حسب منشا کام کرنے کو آزاد ہیں۔“ یہ سن کر مہا کاشیپ نے سوچا کہ اگر
 مہدھ کی تعلیمات کو مرتب نہ کیا گیا تو سُبھدر جیسے بھکشوؤں کو من مانی کرنے کی
 آزادی مل جائے گی۔ چنانچہ مہا کاشیپ نے اُسی چوراسے میں پانچ سو بھکشوؤں
 کو مل کر جمع کیا اور اُس کا نسل میں سب سے پہلے پُپائی سے پوچھ کر
 دوئے کو ترتیب دی گئی اور پھر آئندہ سے سوالات کر کے سُنت اور ابھی دھم
 ان دو پٹکوں کو مرتب کیا گیا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ کھڑک نکاس
 کو ابھی دھم کا جزو سمجھنا چاہئے۔ اور بعض اُسے سُنت پٹک کا جزو
 گردانتے تھے۔

یہ ہے ریمنگنگل ولا سنی کی نذران کھا میں آئی ہوئی باتوں کا خلاصہ۔
 یہ باتیں سُمنت پاساد کا، نامی و نے اٹھ کھا، کی نذران کھا میں سبھی ملتی
 ہیں لیکن تری پٹک، گرنتھوں میں ان کی کہیں بنیاد نہیں ملتی۔ سُبھدران بُرہ
 کے پری نروان کے بعد راج گرہ میں بھکشو جماعت کی پہلی کا نسل ضرور ہوئی
 ہوگی۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اس میں موجودہ پٹک
 کے حصے یا پٹک کا نام بھی آیا ہوگا۔ اشوک کے عہد تک بُرہ تعلیمات
 کے دھرم اور دُ نے نام سے دو حصے کئے جاتے تھے۔
 اس میں سے دھرم کے نو جزو سمجھے جاتے تھے جو اس طرح تھے۔

حصہ کیوں کیا گیا؟ ممکن ہے 'گیہ' میں مندرجہ بالا قسم کی گاتھاؤں کی شمولیت ہی مناسب سمجھی جاتی ہو۔
 'ریارن' کا مطلب ہے تشریح۔ کسی سوتر کی طویل یا مختصر تشریح کرنا 'ریارن' ہے۔

بڑھ گھوش کا کہنا ہے کہ 'دھمپد' تھیر گاتا، اور 'تھیری' گاتھا، یہ تین کتابیں 'گاتھا' کے باب میں آتی ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 'تھیر' اور 'تھیری' گاتھاؤں کی تخلیق بڑھ کے پری نزوان کے بعد تین چار صدیوں تک ہوئی ہی نہیں تھی اور 'دھمپد' تو بالکل مختصر سی کتاب ہے۔ اس لئے یہ کہنا مشکل ہے کہ گاتھا کے ضمن میں صرف یہی ایک کتاب آتی تھی یا کچھ دوسری گاتھائیں بھی اس ذیل میں آتی تھیں۔

مندرجہ بالا کھڑک نکائے کی فہرست میں 'اوان' کا ذکر آیا ہے۔ ان 'اوانوں' یا اسی قسم کے ست پٹکوں یا دوسری جگہوں پر آئے ہوئے احکامات کو 'اوان' کہتے تھے۔ یہ بڑھ گھوش کا کہنا ہے لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان میں سے کتنے 'اوان' اشوک کے زمانے میں موجود تھے۔ بعد ازاں ان میں ضرور اضافے ہوئے ہوں گے۔ 'انی دھمپک' میں ۱۱۲ رسائے ہیں۔ اس میں کچھ اتنی و تک اشوک کے زمانے میں یا اس کے بعد ایک آدھ صدی میں موجود تھے۔ غالباً بعد

۱۔ سنسکرت کے 'ریارن' ڈگریمر کا اس لفظ سے کوئی تعلق نہیں۔

میں ان کی تعداد میں اضافے ہوتے رہے۔

’جائیک‘ نام کی کہانیاں کافی مشہور ہیں۔ ان میں سے بعض کہانیوں کے مناظر ساپچی اور بھرپور بہت کے ستوپوں کے آس پاس کھدے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اشوک کے زمانے میں جائیک کی بہت سی کہانیاں بودھ ادب کا حصہ بن چکی تھیں۔

’ابھت دھم‘ کا مطلب ہے عجیب و غریب معجزے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ایسی کوئی کتاب موجود تھی جس میں بھگوان بودھ اور ان کے ممتاز شاگردوں کے عجیب و غریب معجزے درج تھے۔ لیکن اب اس ’ابھت دھم‘ کا کہیں نام و نشان باقی نہیں رہا۔ غالباً اس کے تمام تر حصے موجودہ ’سٹ پٹک‘ میں شامل ہو چکے ہیں۔ بودھ گھوش کے لئے کبھی ’ابھت دھم‘ کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ کہتا ہے:

”اے بھکشو! جن سوتوں میں بھی عجیب و غریب معجزوں کا ذکر ہے انہیں قدیم ’ابھت دھم‘ کا حصہ سمجھنا چاہئے۔“

’مہا ویدل‘ اور ’چول ویدل‘ کے دو سٹ پٹک ’مجمہ نکائے‘ میں ہیں ان سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ’ویدل‘ رسالہ کس قسم کا ہو گا۔ ان میں سے پہلے سٹ میں مہا کوٹھت ساری پٹ سے سوال کرتا ہے اور ساری پٹ ان سوالات کا مناسب جواب دیتا ہے۔ دوسرے سٹ میں دھم دتا بھکشوئی اور اس کے زمانہ ازدواج کے شوہر ہیں اسی نوعیت کا مکالمہ ہے۔ یہ

دونوں سُت بڑھ کے کہے ہوئے نہیں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سادھوؤں
 برہمنوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھگوان بڑھ کے جو سوال و جواب ہوئے
 تھے انہیں الگ سے جمع کر لیا گیا تھا اور اُسے ذیل کا نام دے دیا
 گیا تھا۔

’ہائنستانت‘ کی اس مثال سے واضح ہو گا کہ نو
 حصوں میں تقسیم ہونے سے پہلے یہ سُت اور گیسے نامی حصوں میں ہی
 منقسم تھے۔

بھگوان بڑھ آئندہ سے کہتے ہیں ”اے آئندہ سُت اور گیسے“
 کی وضاحت کے لئے چیلے کا گورو کے ساتھ گھومنا مناسب نہیں ہے۔
 کیونکہ تم نے یہ باتیں پہلے سے سُن رکھی ہیں اور تم اُن سے بخوبی واقف ہو۔“
 مطلب یہ کہ بڑھ کی تعلیمات اُن کے شاگردوں کو سُتوں، گیسوں اور
 اُن کی تشریحات کی صورت میں حاصل ہوئی تھیں۔ آگے چل کر ان میں چھ
 مزید ابواب کا اضافہ ہوا۔ اور پھر ان میں سے کچھ ابواب کا تعین
 کر کے بہت سے سُت تخلیق کئے گئے، جو اس وقت موجود ہیں۔ لہذا یہ
 کہنا مشکل ہے کہ اُن میں سے خود بڑھ کا موعظہ کون سا ہے اور کون سا
 بنیادی۔ تاہم اشوک کے بھابرا یا بھابرد کے کتبے کی بنیاد پر اندازہ کیا جاسکتا
 ہے کہ ٹیکوں کے قدیم حصے کون کون سے ہوں گے۔

اشوک کے بھابرد کے کتبے میں کہا گیا ہے کہ بڑھ کے مندرجہ ذیل
 سات اپیش بھکشوؤں، بھکشونیوں، پچارپوں اور پچارنوں کو بار بار سُنتے

اور حفظ کرنے چاہئیں۔

(۱) دنے ٹمگلے (۲) آلیہ وسانی (۳) آناگت بھیانی (۴) مٹی گاٹھا
(۵) موئیہ سوتے (۶) ایتیں پسے (۷) لاکھلوا دے۔

ادیلین برگ اور سینار نامی دو مغربی محققین نے ثابت کیا ہے کہ
ان میں سے ساتواں اپریش 'مجھم نکائے' کا راپلو وادست (۷۱۱)
ہے۔ دوسرے اپریشوں سے متعلق معلومات فراہم کرنے کی کوشش
پروفیسر رائس ڈیوڈس نے کی ہے لیکن 'ست نیات' کے 'مٹی ست'
کو چھوڑ کر ان کے بتائے ہوئے سنتوں کی تمام تر معلومات غلط تھیں۔

نمبر ۲، ۳، ۵ اور نمبر ۶ کے سنتوں کے بارے میں میں نے فروری ۱۹۱۲ء
کے 'ایٹرن انٹیکوری' رسالہ میں اپنی تحقیقی پیش کی تھی۔ اس میں بتائی
گئی معلومات اب مسترد قرار دی جا چکی ہیں۔ صرف پہلے ست کی بنیاد مجھے
اُس وقت نہیں مل سکی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ 'دنے ٹمگلے' کا کچھ نہ کچھ تعلق
وئے گرنٹھ سے ضرور ہوگا۔ لیکن اس نوعیت کا اپریش مجھے کہیں نہیں ملا۔
لہٰذا میں نہیں بتا سکتا کہ وہ ست کون سا ہے۔

لیکن 'دنے' لفظ کو وئے گرنٹھ قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
'انگریز چیکر نیات' ست ۱۱۱، 'مجھم ست' ۱۱۲ اور ۱۱۳ وغیرہ میں
دی 'نی مادہ' کا مطلب ہے 'سکھانا' اس وجہ سے آگے چل کر 'وئے'
کے اصولوں کو 'وئے ٹیک' کا نام دیا گیا ہوگا۔ بدھ نے جب ہنکشو
جماعت بنانا شروع کی تھی اس وقت وئے گرنٹھ کا نام وٹشان تک نہ تھا۔

جو تعلیمات بھی تھیں ست کی شکل میں تھیں۔ سب سے پہلے دھم چک پوتن
 ست کہہ کر بدھ نے پنج درگاہیں دکھائیں کہ اپنا شاگرد بنایا۔ لہذا وہ نے لفظ
 کے اصل معنی تعلیم یا سکھانا ہی سمجھنے چاہئیں اور اس ورنے کی نشرو
 اشاعت ہی بدھ کا اہم ترین اپدیش ہے۔ پالی ادب میں 'سموکنس' لفظ
 اگرچہ بدھ کے اپدیش کے معنی میں نہیں ملتا، تاہم 'ساموکنسکا دھم دینا'
 یہ جملہ جگہ جگہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر 'دیرگھ بھکائے'
 کے 'ایٹھ ست' کے آخر کا ایک ٹکڑا ملاحظہ ہو:-

(یعنی) جب بھگوان نے جانا کہ پوشکر سادی برہمن کا دل موقع کی
 مناسبت سے نرم پڑ گیا ہے، اشتیاق سے بھر گیا ہے کھل گیا ہے،
 تب انھوں نے بدھ کی 'سامت کرشک دھم دیشنا' بیان کی، وہ کوئی
 نہ ہے۔ غم غموں کا مجموعہ، انسداد غم اور انسداد غم
 کا راستہ۔

صرف اس ست میں ہی نہیں بلکہ 'بھم بھکائے' کے 'اپالی ست'
 جیسے دوسرے ستوں میں اور ورنے ٹک میں ان گنت جگہوں پر یہ جملہ
 آیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پوشکر سادی برہمن کو خطاب کیا
 گیا ہے اور وہاں اپالی وغیرہ کو، 'تھوں کو' یوں 'ورنے سمت کرش'
 کے معنی ہوئے۔ ————— ورنے یعنی اپدیش اور اس کا سمت
 کرش (پھیلاؤ) یعنی سامت کرشکا دھم دیشنا، لہذا اس میں شبہ
 کی بہت کم گنجائش ہے کہ کسی وقت چار بنیادی صلاتوں کے اپدیش کو

وُنے سکے، کہا جاتا تھا۔ 'دھم چک پوتن سُت' کا نام اشوک کے بہت
 بعد رائج ہوا ہوگا۔ چکرورتی راجاؤں کی کہانیاں جب مقبول عام ہو گئیں
 تب ہی بعد کے اُس اُپدیش کو یہ شاندار نام دیا گیا۔
 اگر ہم مان لیں کہ وُنے سکے ہی 'دھم چک پوتن سُت' ہے تو پھر
 کے کتبہ میں کھرے ہوئے سات اُپدیش بودھ ادب میں اس طرح پائے
 جاتے ہیں:-

- (۱) وُنے سکے = دھم چک پوتن سُت
 - (۲) البہ وسانی = اریہ و نسا (انگریز چٹک پنیات)
 - (۳) اناگت بھیا نی = اناگت بھیا نی (انگریز چٹک پنیات)
 - (۴) سُنی گا تھا = سُنی سُت (سُت پنیات)
 - (۵) مونہیہ سوتے = نالک سُت (سُت پنیات)
 - (۶) اُپس پنے = ساری پُت سُت (سُت پنیات)
 - (۷) لاگھو داد = راہو داد (مچھم سُت)
- ان ساتوں میں سے 'دھم چک پوتن سُت' ہر جگہ پایا جاتا ہے۔
 لہذا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی ایک خاص اہمیت اور حیثیت
 ہے اور اسی لئے اشوک نے اُسے سب سے اول درجہ دیا۔ باقی ماند
 چھ میں سے تین ایک مختصر سے عین سُت پنیات میں ہیں، اُس سے سُت پنیات
 کی قدامت ثابت ہوتی ہے، اُس کے آخری دو لفظوں پر اور رکھک
 وسان سُت، پرنس، نام کی طویل تفسیر ہے۔ جس کی شمولیت اسی

’کھدک نکائے‘ میں کی گئی ہے۔ ایسا سمجھنا چاہئے کہ ’میت نیا‘ کے
 یہ حصے ’نندیں‘ سے پہلے کم از کم ایک دو صدیوں سے موجود تھے۔ اس
 بھی ’میت نیا‘ کی قدامت ثابت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اُس کے تمام
 ’میت قدیم‘ نہ ہوں پھر بھی اُس کے اکثر و بیشتر ’میت‘ بلاشبہ بہت قدیم
 ہیں۔ زیرِ نظر کتاب میں بدھ کی سوانح یا بدھ کی تعلیمات کے بارے میں جو
 بحث کی گئی ہے اُس کی بنا ایسے ہی قدیم سُرور پر رکھی گئی ہے۔

اب ہم خاص بُدھ کے سوانح پر غور کرتے ہیں۔ ’تری پٹک‘ میں ایک
 ہی جگہ بُدھ کی پوری سوانح مرقی درج نہیں ہے۔ یہ سوانح مرقی ’جاتک‘
 اٹھ کتھا کی نذران کتھا میں ملتی ہے۔ یہ اٹھ کتھا غالباً بدھ گھوس کے زمانے
 میں یعنی پانچویں صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ اس سے پہلے کی سنگلی اٹھ
 کتھاؤں میں بہت سی باتیں اس اٹھ کتھا میں آئی ہیں۔ بدھ کی یہ سوانح مرقی بطور
 خاص ’للت وستر‘ کی بنا پر لکھی گئی ہے۔ ’للت وستر‘ غالباً پہلی صدی عیسوی
 میں یا اُس سے کچھ قبل ضبطِ تحریر میں لائی گئی تھی۔ یہ ہمایان کی تصنیف
 ہے۔ اور اسی کی بنا پر جاتک اٹھ کتھا کے مصنف نے بُدھ کے سوانح
 کی کہانی ترتیب دی ہے۔ ’للت وستر‘ کی تخلیق بھی ’دیر گھنکائے‘
 کے ’ہمایان‘ ’میت‘ کی بنا پر کی گئی ہے۔ اس ’میت‘ میں بدھ کے
 حالات زندگی بڑی تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ اور ان حالات زندگی پر ’للت وستر‘
 کے مصنف نے اپنے گرتھ کی بنا ڈالی ہے۔ اس طرح گوتم بدھ کے
 حالات زندگی میں بہت سی متضاد اور اوپر پٹانگ باتیں شامل ہو گئیں۔

مہاپیدان سرت کے کچھ حصے الگ الگ کر کے اُنھیں
 سرت پٹنگ میں گوتم بُدھ کے سوانح سے منسلک کر دیا گیا
 ہے مثال کے طور پر تین محلوں والی بات لے لیجئے۔ ویسی راج
 کمار کے رہنے کے لئے تین محل تھے، اس داستان کی بناء
 پر مناسب سمجھا گیا۔ کہ گوتم بُدھ کے رہنے کے لئے بھی ویسے
 ہی محل ہونے چاہئیں۔ اور پھر خود گوتم بُدھ کے منہ سے
 یہ جملے کہلوائے گئے کہ اُن کی رہائش کے لئے تین محل تھے
 اور ان محلوں میں وہ بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے
 تھے۔ اس کہانی کے بے بنیاد ہونے کے سلسلے میں زیر نظر
 کتاب کے چوتھے باب میں بحث تو کی گئی ہے۔ لیکن یہ
 کہانی انگلتر نکائے میں درج ہے۔ اور اشوک کے بھابروالے
 کتبے میں اُسی نکائے کے دوست کندہ ہیں۔ اسی لئے کسی وقت
 تاریخی اعتبار سے مجھے یہ کہانی صحیح معلوم ہوئی تھی۔

بعد ازاں غور کرنے پر معلوم ہوا کہ انگلتر نکائے کے بہت
 سے حصے بعد کے جوڑے ہوئے ہیں۔ تین اشیاء سے تعلق
 رکھنے والی جو باتیں تک نپات، میں درج ہیں۔ اُن سے
 پتہ چلتا ہے کہ قدیم و جدید کا لحاظ نہیں

نہیں کیا گیا بلکہ

ایسے قلم کاروں میں سے بدھ کے سوانح کے لئے قابل یقین مواد
کیونکر نکالا جاسکتا ہے اس مقصد سے ہی میں نے یہ کتاب لکھی ہے
ممکن ہے کہ بعض اہم باتیں میرے دھیان میں نہ آئی ہوں اور بعض کو میں نے
غیر ضروری اہمیت دیدی ہو لیکن میرے طریقہ تحقیق میں شاید کوئی سقیم نہیں۔
مجھے کامل یقین ہے کہ اس طریقہ تحقیق سے بدھ کے سوانح اور اس کے بارے
کی تاریخ پر نئی روشنی ڈالی جاسکتی ہے۔ اس میں سے بعض مضامین کچھ
پرس پہلے پڑاؤ نامی ایک سہ ماہی گجراتی رسالے میں اور بعض دو دھکیان
دستاویزی ایک مڑھٹی رسالے میں شائع ہوئے تھے لیکن انھیں اسی صورت
میں اس کتاب میں شامل نہیں کیا گیا۔ ان میں بہت رد و بدل کیا گیا ہے۔
اگرچہ ان مضامین کے کئی حصے اس کتاب میں شامل ہیں تاہم یہ کتاب بنیادی طور
سے انفرادی حیثیت کی حامل ہے۔

اس کتاب کا مڑھٹی مسودہ جب ملو بھارت گرنٹھ مال کے ایڈیٹر
نے پڑھا تو انھوں نے بعض ایسی باتوں کی طرف میری توجہ دلائی جن کی
تحقیق بطور خاص اس کتاب میں پیش نہیں کی گئی تھی۔ میں نے مناسب یہ

لے ہوا پان سٹت میں مذکور دہتی بدھ کی داستانیں گوتم بدھ کے سوانح میں کسی
طرح داخل نہیں اور ان میں سے سٹت چک میں کون کون سی موجود ہیں اس کی
وضاحت اس کتاب کے صفحہ ۱۷ میں کی گئی ہے۔

سمجھا کہ اصل کتاب کے بجائے اس پیش لفظ میں ہی ان پر غور کر لیا جائے۔
لہذا مختصر طور پر یہ پیش خدمت ہیں۔

(۱) کیا بدھ کی تاریخ ولادت کے بارے میں متضاد رائے دے کر
مناسب دلائل کے ساتھ ان کی تائید یا تردید اس کتاب میں نہیں کرنی
چاہئے تھی؟ زمانہ قدیم یا عہد وسطیٰ کے راجاؤں، دھرم گوروؤں
مصنفوں وغیرہ کی سوانح عمریاں لکھنے سے قبل ان کے زمانے کا تعین
کرنے کے لئے بہت سے صفحات صرف کرنے پڑتے ہیں۔ اس کتاب
میں وہ بات دکھائی نہیں دیتی۔

اس بارے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ عہد وسطیٰ کے شاعر اور
مصنف اپنے سن چلانے والے نہیں تھے۔ ان کی تاریخ ولادت کے
متعلق چلے بہ حتمی تکرار کی جائے پھر بھی اس کا صحیح تعین نہیں کیا جاسکتا
پہلے کی بات اس سے مختلف ہے۔ ان کے پری نروان سے لے کر
آج تک ان کے نام کا سن چلا آ رہا ہے کچھ عرصہ پہلے بعض مغربی
علماء نے طرح طرح کے دلائل سے کر اس تاریخ میں ۵۶ سے ۶۵
بیس تک کا فرق ثابت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بالآخر وہی
روایت صحیح ثابت ہوئی جو سنگل جنریرے (سیلون) میں جاری
رہا رہی ہے لیکن ان یسے کہ بدھ کی تاریخ ولادت کے تعین میں تھوڑا
بہت فرق پڑ جاتا ہے تو یہی ان کی سوانح عمری کی کوئی حرف نہیں آ سکتا۔
اہم بات بدھ کی تاریخ ولادت نہیں یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے قبل کیا

حالات تھے اور ان میں سے انہوں نے اپنا نیا فلسفہ حیات کس طرح وضع فرمایا
 نکالا؟ اگر اس زمانے کے حالات کا بغور تجزیہ کیا جاسکے تو آج کل
 بدھ کے بارے میں جو من گھڑت قصے کہانیاں مشہور ہیں ان
 کا تدارک ہوگا اور ہم اس زمانہ کی تاریخ کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے
 اس لئے تاریخ ولادت کے موضوع پر بہت سے صفحات سیاہ کرنے
 کے بجائے میں نے انہیں باتوں پر توجہ دی ہے جن سے بدھ کے
 سوانح پر روشنی پڑ سکے۔

(۲) لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ بدھ کے سکھائے ہوئے
 اہنسا (عدم تشدد) سے ہندوستانی سماج نامزدین گیا اور اسی لئے اُسے
 غیر ملکی حملہ آور شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس کتاب
 میں لوگوں کے اس الزام کا کوئی جواب ہونا چاہیے تھا۔

جواب — مجھے اس بات کا احساس تک نہیں ہوا
 کہ بدھ کے سوانح کے ساتھ لوگوں کے اس خیال کا کوئی تعلق
 ہے۔ بدھ کا پری زردان ۵۴۳ ق. م میں ہوا تھا۔ اس کے دو صدیوں کے
 بعد جیزرگیت نے اپنی وسیع سلطنت قائم کی تھی کہتے ہیں کہ جیزرگیت
 بذات خود جین دھرمی تھا۔ لیکن یونانیوں کو اس ملک سے نکال باہر
 کرنے میں اُس کا اہنسا دھرم اُس کے لئے رکاوٹ ثابت نہ ہو سکا۔
 اُس کا پوتا اشوک مکمل طور پر بودھ بن گیا تھا۔ پھر بھی وہ بہت بڑی
 سلطنت چلاتا رہا۔

محمد بن قاسم نے ۷۱۲ء صدی عیسوی میں سندھ ویش پر حملہ کیا۔
 اُس وقت بودھ دھرم مغربی ہندوستان میں معدوم ہو چکا تھا اور
 اُس کی جگہ برہمن دھرم کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ یہ سب ہوتے ہوئے
 بھی خلیفہ کے اس نوعمر سردار نے دیکھتے دیکھتے سندھ ویش کو بیروں
 تلے روند ڈالا اور وہاں کے ہندو راجہ کو قتل کر کے اُس کی لڑکیوں کو
 بطور تحفہ اپنے خلیفہ کے پاس بھجوا دیا۔

سندھ اور پنجاب کے کچھ حصے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جانے کے
 سو برس بعد شکر آچاریہ کا طلوع ہوا۔ اُن کے ویدانت کا تمام تر تفصیہ
 تھا کہ شودر لوگ وید نہ پڑھیں۔ اگر کوئی شودر وید منتر سن لے تو اُس کے
 کانوں میں (گرم) سیسیا لاکھ بھر دیا جائے۔ اگر وہ وید منتر زبان سے
 ادا کرے تو اُس کی زبان کاٹ لی جائے اور اگر وید منتروں کے ارشادات پر
 عمل پیرا ہو تو اُسے جان سے مار ڈالا جائے۔ یہ تھا اُن کا
 ویدانت! مسلمان فاتحوں سے بھی ہمارے ان سناتنی بزرگوں نے کوئی
 سبق نہ سیکھا، بُدھ ٹھہرا اُن کا دشمن! اُس سے وہ کیا سیکھتے؟

راجپوت لوگ بڑے کٹر سناتنی تھے، اہنسا میں اُنھیں قطعاً یقین نہیں
 تھا وقت پڑنے پر آپس میں لڑ مارتے تھے۔ پھر ہنسا کے ان بہادر جگتوں کو
 محمود غزنوی نے گھوڑوں کے پیروں تلے کس طرح دھول کی طرح روند ڈالا
 کیا اس لئے کہ وہ بُدھ کے اہنسا کے ماننے والے تھے؟

ہم مراٹھوں کی پیشوائی تو خاص برہمنوں کے ہاتھوں میں تھی۔ آخری

پیشوا باجی راڈ اپنی صلاحیتوں کے لئے کافی مشہور ہیں۔ پیشوائی میں تو ہنسنا کی حاجت گئی تھی۔ اردوں سے تو لڑائیاں تھیں ہی، گھر میں بھی کم لڑائیاں نہ ہوتی تھیں۔ ایک بار دولت راڈ شندے (سندھیا) نے یوٹا شہر لوٹ لیا تو دوسری بار شیونٹ راڈ ہو لکر نے اُسے جالوٹا ہنسنا کے ایسے پُجاریوں کی سلطنت تو پورے ہندوستان میں قائم ہو جانی چاہئے تھی۔ اُنھیں اپنی نسبت سوگنٹا کم مار دھاڑ کرنے والے انگریزوں کی پناہ کیوں لینی پڑی؟ یکے بعد دیگرے مراٹھے سردار انگریزوں کے غلام کیوں بننے لگے؟ کیا اس لئے کہ وہ بُدھ کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے؟

جاپان گزشتہ ہزار بارہ سو برس سے بودھ دھرمی ہے۔ ۱۸۵۳ء میں جب کموڈو پیری نے اُنھیں توپوں کا فوالہ بنایا تو ان میں اچانک بیداری پیدا ہو کر اتحاد کہاں سے آگیا؟ بودھ دھرم نے اُنھیں نامرد کیوں نہیں بنایا؟

ان سوالات کا جواب نکتہ چین حضرات ضرور دیں۔
اپنے قصوروں کو دوسرے پر لا کر تم کیوں ٹہر جاتے ہو؟ مہاراشٹر کے کوئی موروپنت کا یہ جملہ کیا ایسے ہی نکتہ چین حضرات کو خطاب کر کے نہیں کہا گیا۔ ”اُنھوں نے اور اُن کے بزرگوں نے جو قصور کئے تھے اُنھیں بدعنوان لا کر وہ اپنے عقلمند ہونے کی ڈینگ مار رہے ہیں۔“
(۳) بُدھ کے حصولِ کمال کے بعد اُن کے حالاتِ زندگی سلسلہ وار

کیوں پیش نہیں کئے گئے؟

جواب: ————— اس وقت جس قدر قدیم ادب دستیاب ہے اُس کی بنا پر حالات کا سلسلہ وار ڈھانچہ تیار نہیں کیا جاسکتا۔ بڑھ کے اُپدیش یا ترتیب پیش نہیں کئے گئے۔ یہی نہیں بلکہ جو اُپدیش اُن میں بھی بہت سے اضافے ہو گئے ہیں۔ اُن میں سے اصل اُپدیشوں کی تلاش کا رے دار د ہے۔ میں نے اس کتاب میں اسی کی کوشش کی ہے۔ بڑھ کے سوانح کا سلسلہ وار ڈھانچہ تیار کرنا ممکن نہ تھا۔

دہم، ویدک تہذیب ہندوستان میں آریاؤں کی آمد کے بعد وجود میں آئی اس سے پہلے داسوں کی یعنی برہمنوں کی تہذیب تھی۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟

جواب: ————— اس سلسلہ کی تحقیق میں نے اپنی کتاب ہندی سنسکرتی آئی اہنسا کے پہلے باب میں پیش کی ہے۔ اگر وہ کتاب اس کتاب کے ساتھ پڑھی جائے تو بہت سی باتوں کی وضاحت ہو جائے گی۔ میرا یہ اصرار نہیں ہے کہ سب لوگ لازمی طور پر میری بات تسلیم کریں۔ وہ قابل غور ہے اور اسی لئے میں نے اسے قارئین کے سامنے پیش کیا ہے۔ داسوں اور آریاؤں کی اس تہذیب کا تعلق بڑھ کے سوانح سے بہت کم ہے۔ ان دونوں تہذیبوں کے تضاد سے پیدا شدہ ویدک تہذیب بڑھ کے زمانہ تک راسخ ہو چکی تھی یہ ثابت کرنے کے لئے ہی اس کتاب کا پہلا باب لکھا گیا ہے۔

۵) کس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ اپنشدوں اور گیتا کی تخلیق بُدھ کے بعد ہوئی تھی؟

جواب: — اس سلسلہ میں بھی "ہندی سنسکرتی آئی اہنسا" میں کافی بحث کی گئی ہے۔ اس لئے اس بحث کو اس کتاب میں دہرایا نہیں گیا۔ میں نے کافی مضبوط دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنشد ہی نہیں 'آرنیک' بھی بُدھ کے بعد لکھے گئے تھے۔

"نشت تپہ براہمن" (یکبر وید کی تفسیروں میں سے ایک) (وڈ ہڈ ہارنیک اپنشد) میں جو شجرہ دیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بُدھ کے بعد ۳۵ پڑھیسوں تک اُن کی روایت جاری رہی تھی 'شری ہیم چندر چودھری ہرپری کی مدت تیس برس مقرر کرتے ہیں لیکن اگر فی پڑھی پچیس برس کی مدت بھی تسلیم کر لی جائے تو بھی کہنا پڑتا ہے کہ بُدھ کے بعد ۸۷ برس بعد تک یہ روایت چلتی رہی تھی یعنی سمندر گیت کے زمانے تک یہ روایت جاری و ساری تھی اور اس وقت تک براہمن (ویدوں کی تفسیریں) اور اپنشد عمل ہو چکے تھے۔ ممکن ہے اس سے پہلے اُن میں یہاں وہاں مناسب تبدیلیاں کر لی گئی ہوں۔ پالی ادب کی بھی یہی کیفیت ہے، بُدھ کھوش سے تقریباً دو سو برس پہلے پالی ادب مستعمل ہو گیا تھا اور بُدھ کھوش کی اُسٹھ کھٹھاؤں (تفسیروں) کے بعد تو اس پر آخری مہر ثبت ہو گئی۔ اپنشدوں کی تفسیر نو شنکر آچاریہ جی نے نویں صدی عیسوی میں قلمبند کی تھی۔ اس سے پہلے گوڑپاد کی مانڈوکیہ کالیں ضبط تحریر میں لائی جا چکی تھیں جن میں جگہ جگہ بدھ کی حمد و ستائش درج ہے

زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اکبر کے زمانے میں لکھے گئے ’انوپنشد‘ کا شمار بھی اپنشدوں میں کیا جاتا ہے۔

اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اپنشدوں نے آتم واد در روح سے متعلق نظریات اور تپسیا، سادھو سنیا سیوں کے فرقوں سے لے لئے تھے۔ کیوں کہ ان دو باتوں کا یگیوں کی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح آج کل کے آریہ سماج اور برہم سماج، بائبل کے فلسفہ وحدانیت کو دیدوں یا اپنشدوں پر لا دنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اپنشدوں نے آتم داد اور تپسیا کو دیدوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اُنہوں نے جوں کہ سادھو سنیا سیوں کی اہنسا کو قبول نہیں کیا، اس لئے وہ دیک و گئے ہیں ہمہ محققین آج بھی اپنشدوں کو زمانہ وید کی تخلیق ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ جو لوگ پالی یا انگریزی ترجمے پڑھ سکتے ہیں اُنہیں زمانہ بدھ کی تاریخ کی تحقیق میں اس کتاب سے مدد مل سکتی ہے ایسی مجھے اُمید ہے لیکن جن کے پاس اتنی فرصت نہ ہو وہ کم از کم مندرجہ ذیل پانچ کتابیں ضرور پڑھیں۔

(۱) بدھ دھرم آنی سنگھ

(۲) بدھ لیسلا سار سنگھ

(۳) بودھ سنگھا چا پرکھ

(۴) سما دھی مارگ۔

(۵) ہندی سنسکرتی آنی اہنسا۔

یہ کتاب قبولِ عوام کی سند حاصل کرنے کے لئے نہیں لکھی گئی
 حقیقت کی تحقیق و تفتیش ہی میرا مقصد رہا ہے۔ میری تحقیق و تفتیش قبولِ عوام
 کی سند حاصل کرتی ہے یا نہیں، اس سے قطعاً ناشرین نے اسے شائع
 کیا۔ اس کے لئے میں اُن کا مشکور ہوں۔

دھرماتند کو سمی

۱۔ آریوں کی فتح

۱۵
اوشاد یوی سے متعلق وید منتر

’رگ وید‘ میں اوشاد یوی سے متعلق جو منتر درج ہیں اُن کی بنا پر
لوکمانیہ بال گنگا دھرتیاک نے اپنی کتاب ”دی آر کٹاک ہوم ان دی ویداز“
میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آریائی لوگ قطب شمالی کی طرف
رہتے تھے۔“

”آرج اور کل دونوں پریر ہیں۔ دونوں طویل مدت کے لئے تحت الثری
میں جاتے ہیں۔“ لوکمانیہ کے خیال کے مطابق یہ اشلوک اور اسی قسم کے
دوسرے اشلوک قطب شمالی کے علاقوں کی صبح کو پیش نظر رکھ کر لکھے گئے

۱۶ صبح کی دیوی

The Arctic Home in the Vedas. P. 103 ۱۷

ہیں صحیحیں طویل مدت کے لئے تحت الثریٰ میں جاتی ہیں یعنی وہاں چھ ماہ تک تار کی رہتی ہے۔

لیکن اسی دیدنتر کے بارہویں اشلوک میں اوشادیوی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں ”جس کے پاس بہت سے گھوڑے اور گتو دیں ہیں اور جو سب کے لئے قابل پریش ہے“ قطب شمالی کے قریب و جوار میں آج بھی گھوڑوں اور گتوؤں کا وجود نہیں ملتا۔ اور اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ہزاروں برس قبل بھی یہ جانوروں کا موجود تھے۔ صرف اس دیدنتر میں ہی نہیں۔ اوشادیوی سے متعلق دیگر دیدنتروں میں بھی اس کی ان خصوصیات کا کافی ذکر ملتا ہے کہ وہ گھوڑے اور گتوؤں کے لئے والی ہے۔ گتوؤں کی خالق ہے وغیرہ۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اشلوک یا منتر قطب شمالی کے اس پاس تخلیق نہیں ہوئے تھے۔

اشتر

تو پھر ”صحیحیں طویل مدت کے لئے تحت الثریٰ میں جاتی ہیں“ کا کیا مطلب لیا جائے؟ بابل کے لوگوں میں بہت قدیم زمانے سے مروجہ اشتر دیوی کی داستانوں پر نظر ڈالنے سے اس کے معنی بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں تاج یا دُمستے (ویڈک و مونس) نامی دیوتا سے اشتر کی محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن اچانک وہ مر جاتا ہے۔ اُسے از سر نو زندہ کرنے کے لئے امرت لانے کی غرض سے اشتر تحت الثریٰ میں جاتی ہے وہاں کی رانی التو

اشتر کی بہن ہے۔ وہ اشتر کو بے حد اذیتیں پہنچاتی ہے۔ اُس کے تمام زیورات اُتر واکر اور اُسے بیمار کر کے قید میں ڈال دیتی ہے۔ اس طرح چار یا چھ ماہ تک تکالیف پہنے اور قید و بند کی زندگی گزارنے کے بعد اُتو سے اشتر کو امرت مل جاتا ہے اور وہ پھر سے کرۂ ارض پر آ جاتی ہے۔ اشتر سے متعلق اور بھی بہت سی داستانیں ہیں لیکن یہ داستان سب سے اہم معلوم ہوتی ہے۔ اُس کا تذکرہ پورے بائبل ادب میں پایا جاتا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ”رگ وید“ کے ایسے اشلو کوں سے اس داستان کا تعلق ہے یہ

اشتر جس موسم میں تحت اشتری سے کرۂ ارض پر آئی، اس موسم میں اس کی تقریب منائی جاتی تھی۔ سُرخ بیلوں کی گاڑی میں اُس کا رتھ کا سفر نکالا جاتا تھا گھوڑوں کی دریافت کے بعد گھوڑے اس کا رتھ کھینچنے لگے۔ ”یہ اوشا جس کے رتھ میں سُرخ بیل جھٹے گئے ہیں“۔ ”شفق رنگ گھوڑوں کے رتھ میں اوشا دیوی آگئی تھ“۔

جنگ میں گھوڑوں کا استعمال

۲۰۰۰ سال قبل مسیح تک بابل میں گھوڑوں کے استعمال کا کوئی ثبوت

Lewis spence: Myths and legends of Babylonia and Assyria (1926) P. P. 125 131.

تھ رگ وید ۵، ۸۰، ۳

تھ رگ وید ۶، ۶۵، ۲

نہیں بلتا۔ وہاں اُھوں میں ہیں یا گدھے جوتے جاتے تھے۔ اور گھوڑوں کو جنگلی گدھا
 کہا جاتا تھا۔ بابل کے شمال میں پہاڑی علاقوں کے کیشی باشندوں
 نے پہلے پہل سامان ڈھونے کے کام میں گھوڑوں کا استعمال شروع کیا۔ ان
 جنگلی گدھوں کو قابو میں کر کے اور ان پر سوار ہو کر وہ اناج جمع کرنے کے دنوں
 میں بابل آتے تھے اور وہاں کے کسانوں کی امداد کر کے تختانے کے طور پر تلا ہوا
 اناج اُن پر لاد کر لے جاتے تھے۔ کیشی باشندے جنگ کے فن سے قطعاً
 بے بہرہ تھے، یہ فن اُھوں نے بابلی باشندوں سے سیکھا اور
 سب سے پہلے اُھوں نے ہی جنگ میں گھوڑوں کا استعمال کیا۔ لہ
 اپنی سوار فوج کی طاقت سے کیشی باشندوں کے گدش نامی ایک راجا
 نے ۱۷۰۰ قبل مسیح میں بابل میں عالمگیر سلطنت کی اور اُس کے بعد اُس
 کی اُداوی روایت شروع ہوئی۔ لہ حاصل یہ کہ مسیح سے اٹھارہ سو برس
 قبل تک جنگ میں گھوڑوں کے استعمال کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور ویدوں میں
 تو جاگہ گھوڑوں کی اہمیت بیان کر کے کیشی باشندوں سے اُن کا قریبی تعلق
 ظاہر کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علاقہ سپت سندھو (سندھ
 اور پنجاب) پر آریاؤں کے حملے کا زمانہ ۷۰۰ قبل از مسیح سے
 پہلے نہیں ہو سکتا۔

L. W. King: A History of Babylon (1913) P. 125

L. W. King: A History of Babylon (1915) P. 214

واس

آریاؤں کی آمد سے قبل علاقہ سپت سندھ میں واسوں کی حکومت تھی اب لفظ واس کے معنی غلام کے ہو گئے ہیں۔ مگر ویدوں میں واس اور واسی دونوں الفاظ کا استعمال دینا کے معنی میں ہوتا ہے جدید لغات میں بھی یہی معنی دیئے گئے ہیں۔ اسکا مطلب یہ ہوا کہ لفظ واس کے اصل معنی داتا یا فیاض (Noble -) کے ہونے چاہئیں۔ ادستاء (کتابا رشتا) کے ضرور دین یا ست میں ان واس ملکوں کے بزرگوں کی پرستش کا ذکر ملتا ہے اس میں انہیں واسی کہا گیا ہے۔

قدیم فارسی میں سنسکرت کے **वस** کا واس کا تلفظ **واس** ہوتا تھا۔ مثلاً سپت سندھو کو ادستا میں اپت ہند کہا گیا ہے۔ اسی طرح دای یا واس لفظ دای ہو گیا۔

آریہ

لفظ آریہ سنسکرت کے **आर्य** کے مادہ سے بنا ہے اور مختلف صیغوں میں **आर्य** مادہ پایا جاتا ہے وہ عموماً حرکت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

We Worship the Fravashis of the Loymen in Dahi countries.

چنانچہ لفظ آریہ کے معنی ہوتے ہیں 'سیلانی' یا 'سافر' ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آریاؤں کو گھر بنا کر رہنا پسند نہیں تھا جس طرح مثل خیموں میں رہتے تھے اسی طرح آریہ لوگ بھی شاخیموں یا منڈیوں میں رہا کرتے تھے۔ ایک لحاظ سے انکی یہ روایت اب تک قائم ہے۔ بابل میں نیگیہ (مندوؤں کا ایک طریقہ پرستش ہے جس میں جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی) بڑے بڑے مندروں کے احاطہ میں ہوا کرتے تھے۔ ٹہرپا اور موئنو ڈرو میں ان قدیم شہروں کے کھنڈرات برآمد ہوئے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ ان میں وہاں لوگوں کے مندر ہی نیگیہ کرنے کی جگہیں ہوتی تھیں۔ آریاؤں نے اس رواج کو ختم کر دیا۔ انھوں نے یہ رسم چلائی کہ نیگیہ منڈپ ہونے چاہئیں۔ آگے چل کر آریاؤں کی نسل منڈپوں کے بجائے گھر بنا کر رہنے لگی۔ مگر نیگیہ کے لئے منڈپ ہی چاہئے۔ یہ روایت اب تک قائم ہے۔

داسوں کی شکست کا سبب

ان سیلانی آریاؤں نے داسوں ایسے ترقی یافتہ لوگوں کو کمزور کر شکست دی؟ اس کا جواب تاریخ نے — خصوصاً ہندوستان کی تاریخ نے بار بار دیا ہے مطلق العنانیت کے زیر نیگیں عوام شروع میں چاہے کتنے مضحکہ اور دولت مند ہو جاتے ہوں لیکن بالآخر اقتدار حکومت ایک چھوٹے سے طبقے کے ہاتھوں میں مرکوز ہو جاتا ہے۔ صرف وہی طبقہ آرام و سائش کی زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے راکین اختیار و اقتدار کے لئے آپس میں

جھگڑتے رہتے ہیں اس طرح عوام پر مختلف ٹیکسوں کا بار بڑھنے لگتا ہے اور وہ اس با اقتدار طبقے سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں پسماندہ لوگوں کو ایک اچھا موقع ملتا ہے اور وہ متحد ہو کر حکومت پر دھاوا بول دیتے ہیں اور اُسے کچل ڈالتے ہیں۔ تیرھویں صدی عیسوی کے آغاز میں غیر مذہب مغلوں کو متحد کر کے چنگیز خاں نے اسی لاتعداد سلطنتوں کو تہ و بالا کر ڈالا تھا۔ چنانچہ تعجب نہیں کہ آپس میں لڑنے جھگڑنے والے داسوں پر آریاؤں نے باسانی فتح پالی ہو۔

شہروں کو مسمار کرنے والا اندر

داس لوگ چھوٹے چھوٹے شہروں میں رہتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر آپس میں جھگڑتے رہتے تھے، ان داسوں میں سے دو داس نامی ایک داس راہہ اندر سے جالما تھا۔ اس کا ذکر رگ وید میں منعقد جگہوں پر ملتا ہے۔ داسوں کی قیادت ورترا نامی ایک برہمن کے ہاتھ میں تھی۔ اسی کے نوشتا نامی ایک رشتہ دار نے اندر کو ایک ہتھیار وجر (ایک قسم کا بھالا) بنا کر دیا تھا اس ہتھیار سے اندر نے داسوں کے شہروں کو مسمار کر دیا اور آخر میں ورترا نامی برہمن کو بھی مار ڈالا۔ رگ وید میں کئی مقامات پر اندر کو پندرہ کا لقب دیا گیا ہے۔ جن کا مطلب ہونا ہے شہروں کو مسمار کرنے والا۔

۱۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھیے 'بھارتی سنسکرتی آئی ایسنا' صفحہ ۱۷۱، ۱۷۲۔

اندر کی روایت

لفظ 'اندر' (इन्द्र) اور 'در' (द्व) کے مرکب سے بنا ہے۔ 'ان' کا معنی ہے جنگجو، مثلاً 'سہانا اور تے اتی سینا' 'ان' یعنی جنگجو کے ساتھ جوڑتی ہے وہ سینا یعنی فوج کہلاتی ہے اور لفظ 'در' بابلی زبانوں میں اعلیٰ یا ممتاز کے معنوں میں ملتا ہے۔ لہذا اندر کے معنی ہوئے فوج کا مالک یا سپہ سالار۔ رفتہ رفتہ اس نام نے اتم معرفہ کا درجہ حاصل کر لیا۔ جیسے دیوتدر، ناگیتدر، منوجیتدر وغیرہ۔ اندر اول کا نام شکر تھا۔ اُس کے بعد اُس کی روات لا تعداد برس تک چلی ہوگی۔ ہنیش (اجودھیا کا ایک راجا) کے اندر بنائے جانے کی داستان پُرانوں میں آتی ہے اور رگ وید میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔

لہذا اس داستان میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہوگی۔

اندر کی پرستش

عالمگیر راجاؤں کو گیمپ میں بلا کر انھیں سوم رس (ایک قدیم ہندوستانی جڑی کا نشہ آور عرق جسے تبرک کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا) پلانے کی رسم بابل میں رائج تھی۔ اس موقع پر اس راجا کی حمد و ستائش کے گیت گائے جاتے تھے۔ اندر سے متعلق بیشتر وید منتر اسی نوعیت کے ہیں۔ اندر کی سبھا (یا حکومت) کے خاتمے کے بعد بھی یہ منتر جوں کے توں برقرار رہے

ان کے اُٹے سپردھے معنی لے جانے لگے۔ اندر آسمانوں کا دیوتا ہے۔ یہ
 تصور محکم ہو گیا اور ان وید منترؤں کے مطالب جگہ جگہ اس قسم کے ہو گئے کہ کسی
 کی سمجھ میں ہی نہ آتے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ ان وید منترؤں میں
 ہی جادو کی تاثیر ہے۔

اندر کا مزاج

’دگ وید‘ میں اس بات کا کافی ثبوت ملتا ہے کہ علاقہ سپت سندھ پر
 قابض ہونے والا سپہ سالار اندر ایک انسان تھا۔ اُس کے مزاج کی ہلکی
 سی جھلک کوشٹیک کی اُپنشد میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔
 ”وودواس کا بیٹا پرتردن جنگ میں کارہائے نمایاں انجام دے کر
 اندر کے پسندیدہ محل میں واپس گیا۔“ اندر نے اس سے کہا۔ ”لے پرتردن !
 میں تجھیں بردان دیتا ہوں۔“ پرتردن نے جواب دیا : ”مجھے ایسا بردان دو جس
 سے انسان کی فلاح و بہبود ہو سکے۔“ اندر نے کہا ”بردان دوسروں کے لئے
 نہیں مانگا جاتا۔ تم اپنے لئے ہی مانگو۔“ پرتردن نے جواب دیا۔ ”مجھے اپنے
 لئے بردان نہیں چاہئے۔“ تب اندر نے وہ بات بتائی جو سچ تھی۔ کیوں کہ
 اندر سچ ہے۔ اُس نے کہا۔ ”مجھے پچانو۔ انسان کی فلاح و بہبود اسی میں ہے
 جس میں وہ مجھے پہچان لے، تو شٹاکے بیٹے ترشیرش کو میں نے مار ڈالا۔ اور دگ نامی
 رشیوں میںوں کو گنتوں کی خوراک بنایا۔ ان گنت معاہدوں کی خلافت دررمی
 کر کے دویہ لوک (ملکوت) میں پرملاد کے پیروؤں، انت رکش (زمین اور ہوا)

دغیرہ دنیاؤں کی درمیانی جگہ — جنت) میں پولوٹوں اور زمین پر کال کاشیوں کوئیں نے مار ڈالا۔ لیکن میرا بال تک بیکا نہیں ہوا۔ لہذا جو کوئی مجھے پہچانے گا چاہے اُس نے ماں کا قتل، باپ کا قتل، چوری، حمل کشی وغیرہ گناہ کئے ہوں یا کر رہا ہو، اُسے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ نہ اُس کے چہرے کا رنگ بدلے گا۔“

اپنا سامراج قائم کرنے کے سلسلے میں اندر نے مذکورہ بالا تمام منظام ڈھلے تھے جن کا ذکر خود رگ وید میں موجود ہے۔ لیکن اب اندر ہی نہیں جس کسی کو سامراج قائم کرنا ہو، وہ اپنے پرانے میں تمیز کر سکتا ہے، نہ اپنے دل میں جذبہ رجم رکھ سکتا ہے۔ اُسے معاہدوں کی خلاف ورزی کی بھی کوئی پروا نہیں ہوتی۔ شواجی مہاراج نے جب چند راؤ مورے کو مار ڈالا تھا تو یہ انصاف تھا یا بے انصافی — یہاں یہ بحث لا حاصل ہوگی۔ شواجی مہاراج اگر انصاف اور بے انصافی کے بارے میں سوچنے لگتے تو کبھی سامراج قائم نہ کر پاتے۔ سامراج کے زیر نگین عوام سمجھی اس قسم کے معمولی گناہ ثواب پر کبھی غور نہیں کرتے۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی سامراج کے قیام سے انھیں فائدہ پہنچا ہے یا نقصان؟

آریاؤں کے اقتدار سے فائدے

اس بات سے دیکھا جائے تو یہ چلتا ہے کہ اندر یا آریاؤں کے سامراج سے علاقہ سیت سندھو کے عوام کو بہت فائدہ پہنچا ہوگا۔ چھوٹے شہروں میں

آئے دن کے لڑائی جھگڑے بند ہو گئے ہوں گے اور اس سے لوگوں کو ایک
گوشتہ امن سکون حاصل ہوا ہوگا۔

مشرعوں کی تاریخیں ہم دیکھتے ہیں کہ خود پیشواؤں کے رشتہ داروں
نے پونا کے شہنی واپس لائے یعنی پیشواؤں کے محل پر انگریزوں کا بھست ڈالہا تھا۔
اور کہا جاتا ہے کہ پیشواؤں کی حکومت ختم ہونے پر دوسرے ہندوؤں یعنی
غیر برہمنوں نے بڑا جشن منایا تھا۔ ٹھیک اسی طرح درتہ برہمن کو مار کر چونکہ
اندر نے علاقہ سپت سندھویں پھیلے ہوئے جھگڑوں اور عداوتوں کو ختم
کر دیا۔ اس لئے یہ ایک فطری امر تھا کہ وہاں کے عوام اندر کا خیر مقدم کرتے۔
اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داسوں اور آریاؤں کے تضادم سے جو مفید نتائج
برآمد ہوئے ان میں ایک تو یہ تھا کہ علاقہ سپت سندھویں ایک طرح کا امن
تاقم ہو گیا اور دوسرا یہ کہ سیاست میں برہمنوں کی اہمیت ختم ہو گئی۔ رگ
وید اور سچو وید میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اندر نے تورشٹا کے بیٹے وٹورپ
کو پر دہت کا عہدہ دے دیا تھا۔ لیکن پھر اس خوف سے کہ کہیں وہ بغاوت
نہ کرے اسے مار ڈالا تھا۔ یہ سب ہونے پر دہت کا عہدہ کسی نہ
کسی برہمن ہی کے پاس رہا۔ سیاست سے الگ ہو جانے کے کارن
برہمن لوگ ادب میں خاطر خواہ اضافہ کر سکے۔

ویدک زبان

داسوں اور آریاؤں کے تضادم سے ایک نئی زبان وجود میں آئی۔ جو ویدک زبان کہلاتی ہے جس طرح مسلمانوں اور ہندوؤں کے تضادم سے اُردو نامی ایک نئی زبان پیدا ہوئی، اسی طرح ویدک زبان کا جنم ہوا۔ لیکن ویدک زبان جیسا بلند مقام اُردو کو کبھی حاصل نہ ہو سکا۔ اور نہ ہی یہ ممکن تھا۔ ویدک زبان دیوبانی بن گئی۔

اس ویدک زبان کے معرض وجود میں آنے اور اُس کے ارتقاء کو سمجھنے کے لئے بابلی زبانوں کا علم نہایت ضروری ہے۔ بعض اہستائی الفاظ کے معنی کس طرح بدل گئے یہ تو اُس اور آریہ الفاظ سے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ لفظ اُس کے اصل معنی 'راتا' کے تھے۔ لیکن اب اُس کا مطلب غلام ہو گیا ہے اور لفظ آریہ کے اصل معنی 'سیلانی' ہوتے ہوئے آج اُسے ممتاز، فراخ دل اور عظیم کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

آریاؤں کی فتح سے نقصان

داسوں اور آریاؤں کے تضادم سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ داسوں کا فن تعمیر تباہ ہو گیا۔ سندھ اور پنجاب کے دریافت شدہ قدیم شہروں اور مکاناتوں کا انداز تعمیر ہندوستان سے معدوم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جنگلوں میں رہنے والے رشیوں مینوں کا طرز رہائش معلوم کرنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں رہا۔

اور پڑ کر آچکا ہے کہ اندر نے رشیوں اور مہیوں کو کتوں کی خوراک بنایا تھا۔ اصل لفظ ہے سالادریک (सालादृक्) جس کا مطلب بھیڑیے بھی ہو سکتا ہے اور کہتے بھی مفسر نے اس لفظ کو بھیڑیے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ لیکن اندر کے پاس چونکہ بہت سے شرکاری کتے تھے، اس لئے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اُس نے کتوں کو ہی رشیوں مہیوں پر چھوڑ دیا ہو گا۔ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سماج پر ان رشیوں مہیوں کا بہت زیادہ اثر تھا ورنہ اندر کو انھیں ہلاک کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن یہ رشی لوگ کیسے تھے اور لوگ انہیں کیوں مانتے تھے؟ اس قسم کی معلومات کا اب ہمارے پاس کوئی ماخذ نہیں ہے۔

شری کرشن کے ذریعے آریائی تہذیب تمدن کی مخالفت

تعجب نہیں کہ علامہ سید سندھو پر پوری طرح قبضہ جانے کے بعد اندر نے اپنا رخ وسطی ہند کی طرف موڑ دیا ہو لیکن وہاں اسے ایک بڑے حریف کا سامنا کرنا پڑا۔ وہی تمدن کرشن گندوں کا محافظ اور پرورش کنندہ راجا تھا۔ چونکہ وہ اندر کی گیم تہذیب اور اس کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اس لئے اندر نے اس پر حملہ کر دیا۔ کرشن کے پاس سوار فوج نہیں تھی۔ مگر اُس نے جوابی حملہ کے لئے اس درجہ عمدہ جگہ منتخب کر لی کہ اُس کے آگے اندر کی ایک چل سکی۔ بستی (ایک رشی) کی مدد سے کسی طرح وہ اپنی جان بچا کر پیچھے ہٹ گیا۔ و رگ وید

(۸، ۹۶، ۱۳-۱۵) کے بعض اشلوکوں اور کھجکوت وغیرہ پر انوں میں مذکور داستانوں سے اس کی تصدیق ہوتی ہے یہ

اگر کرشن 'گیہ تہذیب' کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھا، تو پھر وہ کیا مانتا تھا؟ اُسے آنگرکس رشی نے گیوں کا ایک سیدھا سادا طریقہ سکھا دیا تھا۔ اُس گیہ کے اصول تھے عبادت بخش سادگی، عدم تشدد اور راست گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آریوں اور واسوں کے تصادم سے رشیوں فیوں کی جو معاشرت علاقہ پیت سندھ میں تباہ ہو گئی تھی، اُس کا کچھ عنصر گنگا جمن کے علاقے میں باقی رہ گیا تھا۔ متذکرہ بالا مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ اس علاقہ میں شری کرشن ایسے راجا عدم تشدد کے حامی رشیوں فیوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔

ویدک تہذیب و تمدن کا ارتقار

لیکن یہ غیر تشددانہ معاشرت زیادہ ترقی نہیں کر سکی۔ برہمنوں نے سیاست سے کنارہ کش ہونے کے بعد ادب اور دیگر مفید عام کاموں کی طرف خاص توجہ دی۔ ہندوستان کا سب سے قدیم دارالعلوم تیکسلا میں تھا۔ وہاں برہمن لوگ دیدوں کا درس دیتے ہی تھے، ساتھ ہی ساتھ

۱۰ دیکھئے 'بھارتی سنسکرتی آئی اہنسا' صفحہ ۲۲-۲۶

۱۱ چھانڈو گیہ اپنشد (۳، ۱۷، ۲-۶)

تیر اندازی، فنِ طب وغیرہ علوم بھی سکھاتے تھے۔ علاقہ سیت سندھوپر سے
 اندر کار داتی نظام ختم ہو گیا لیکن اس نظام سے پیدا شدہ نئی تہذیب کا
 دور شروع ہو گیا اور وہ ترقی کرتی گئی۔

وسطی ہند میں ویدک تہذیب تمدن کی فتح

کرشن کے ذریعہ اندر کی شکست کے چھ سات سو برس بعد پانڈو خاندان
 کے دورِ راجاؤں — پرکھیشیت اور ان کے بیٹے جن نے
 علاقہ سیت سندھوپر مروجہ آریائی تہذیب و تمدن کو گنگا جمن کے علاقہ میں
 فروغ دیا۔ ویدک ادب میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ پانڈو لوگ
 آریائی تہذیب و تمدن کے حامی تھے۔ کرشن کے زمانے میں اور پانڈوؤں
 کے زمانے میں کم از کم چھ سو برس کا فرق ہو گا۔ مہا بھارت میں شری کرشن سے
 متعلق جو کہانیاں آتی ہیں، ان کے سرسری مطالعہ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ
 وہ بعد میں جوڑی گئی ہوں گی۔ کم از کم یہ تو بہر حال تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ
 اندر کے ساتھ جنگ کرنے والا کرشن اور مہا بھارت کا کرشن دونوں
 ایک نہیں تھے، اتھرو وید کاٹھن ۱۲ سوتر ۱۲۱ سے یہ بات بخوبی ثابت
 ہو جاتی ہے کہ پانڈو خاندان کے پرکھیشیت اور جن سے جیسے نامی دونوں
 راجاؤں نے ویدک تہذیب و تمدن کو بہت سہارا دیا تھا۔

۱۔ بھارتی سنسکرتی آئی اہنسا، صفحہ ۳۸۱

متذکرہ بالا چھادر گئیہ اپنشد کی مثال اور پالی ادب کے سبب نیا
 میں مذکور براہمن دھماکے نامی سب سے ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ علاقہ
 سبت سندھ میں ریشیوں فیول کا طرز معاشرت سمیت و نابود ہو گیا تھا تاہم
 وسطی ہند میں برجہ اتم موجود تھا۔ لہ علاقہ سبت سندھ میں مروجہ چار ذاتوں
 کی تقسیم (برہمن، کشتری، ویش، شودر) وسطی ہند میں بھی محکم ہو گئی تھی۔
 فرق صرف یہ تھا کہ علاقہ سبت سندھ کے برہمنوں نے آریاؤں کی فسخ سے
 پیدا شدہ بچیوں کے طریقے کو پوری طرح قبول کر لیا تھا اور وسطی ہند میں
 اگرچہ برہمن کئی پوجا (آتش پرستی) کرتے تھے لیکن اس پوجا میں جانوروں
 کی قربانی نہیں ہوتی تھی۔ چارل بچو وغیرہ اشیاء سے ہی وہ اگنی دیوتا کی
 پوجا کر لیتے تھے۔ لیکن پرگھشٹ اور جن مے جے نے جب یگیہ شروع کئے تو
 اس غیر متشددانہ برہمنی معاشرت کا قریب قریب خاتمہ ہو گیا اور اس کی
 جگہ قربانی کے یگیوں کا رواج زوروں سے پھیلنے لگا۔ علاقہ سبت سندھ
 کے بجائے گنگا جمن کے رنج کا علاقہ ہی آریہ ورت (آریاؤں کا علاقہ)
 بن گیا۔

عدم تشدد (اہنس) برقرار رہا

صحیح ہے کہ یگیوں کا قدیم غیر متشددانہ طریقہ بے جان ہو گیا تھا لیکن

لاہ بھارتی سنسکرتی آئی اہنس، صفحہ ۲۰۲۹

پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ رات درباروں اور ادبے چلنے کے لوگوں پر اس کا اثر ضرور کم ہو گیا مگر جنگلوں میں کافی حد تک جاری و ساری رہا۔ یعنی جولوگ غیر متشددانہ تہذیب و تمدن سے چپے رہے انہوں نے پھل پھول کھا کر اپنی عبادت جاری رکھی جاتک اٹھ کھٹا' میں ایسے لوگوں کی بیچار مثالیں ملتی ہیں۔ قربانی کے پیکور کے لئے طریقوں سے عاجز آکر لاتعداد برہمن اور دوسرے اہم لوگ جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور وہاں آشرم بنا کر عبادت کرتے تھے سال بھر میں چند دنوں کے لئے وہ لوگ ترش اور ٹکین چیزیں کھانے کے لئے شہروں اور دیہاتوں میں آتے اور پھر اپنے آشرموں کو لوٹ جاتے۔ — مطالبہ یہ کہ علاقہ سیدت سندھو کے رشیوں نیوں کی طرف وسطی ہند کے رشی منی ختم نہ ہو کر جنگلوں کے سہارے عبادت کرتے ہوئے کسی طرح موجود رہے۔

ایک جدید مثال

اس بات کو واضح کرنے کے لئے جدید تاریخ میں سے ایک مثال دی جاسکتی ہے۔ جب مغربی سنگل جب زیرے پر پرگیزوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں کے بودھ مندروں اور بھکشوؤں کے ٹھکانوں کو منہدم کر کے انہیں جبراً روٹ لکھتے ہوئے بنالیا گیا تو سنگل کا راجا بدھ کی مورتی کے دانت اپنے ساتھ لے کر لیا تڑی کے جنگل میں بھاگ گیا اور وہاں پہاڑ کی ادٹ میں اُس نے اپنا نیا دارالخلافہ بنالیا۔ مغربی سنگل جب زیرے میں پرگیزوں کے ہتے چڑھنے سے بچے ہوئے بھکشو جہاں تک اُن سے ممکن ہو سکا بودھ

دھرم سے متعلق مقدس کتابیں اپنے ساتھ لے کر اُس پہاڑی علاقے میں کیاٹری کے راجا کی پناہ میں چلے گئے۔ ایک حد تک گوا میں بھی پہنچا۔ پڑگیزوں نے ساشٹی، بارڈیش اور تش واڈا نامی تحصیلیں کے پہلے فتح کیں اور چند برس کے بعد وہاں کے مندروں کو مسمار کر کے لوگوں کو جبراً رومن کیتھولک بنانا شروع کر دیا اُس وقت کچھ ہندو اپنی جائیدادیں وہیں چھوڑ، اپنے دیوتاؤں کو ساتھ لے کر سنو ویکر نامی ایک قریبی دیسی ریاست میں بھاگ گئے تھے آج بھی پرانے ساشٹی ضلع کے ہندوؤں کے تمام دیوی دیوتا اس سنو ویکر ریاست میں موجود ہیں۔ بعد ازاں پڑگیزوں نے اس ضلع پر بھی قبضہ کر لیا۔ لیکن انھوں نے ہندوؤں کے مذہب میں پھر دخل اندازی نہیں کی۔ کہا جاسکتا ہے کہ ایک حد تک یہی حالت وسطی ہند کی غیر تشددانہ معاشرے کی ہوئی۔

عہد تشدد کا اثر

پرعیشیت یا جن تھے جنے نے لوگوں کے اوپر قربانی کے یگیوں کی رسم جبراً نہیں لا دی۔ اس رسم کو حکومت کی پشت پناہی ملتے ہی برہمنوں نے از خود اُسے اپنا لیا۔ اور جنھیں یہ رسم پسند نہ آئی وہ جنگلوں میں چلے گئے اور وہاں عبادت کا سہارا لے کر انھوں نے اپنی قدیم روایت کو قائم رکھا جس طرح پڑگیزوں کے ہاتھوں رومن کیتھولک بنائے گئے بودھوں اور ہندوؤں پر آج بھی بودھ اور ہندو تہذیب و تمدن کی چھاپ

موجود ہے اسی طرح وسطی ہند کے غیر تشددانہ تہذیب و تمدن کا بھی پتہ پڑا
 بہت اثر وہاں کے عوام الناس پر قائم رہا۔ جنگلوں میں رہنے والے
 رشی مہی جب دیہاتوں یا شہروں میں جاتے تھے، تو لوگ اُن سے بڑی
 عقیدت سے پیش آتے تھے لیکن باقی دُلوں میں وہاں یگیہ اور قربانیاں بھی ہوتی تھیں۔

یگیہ تہذیب کا ارتقاء

رشیوں اور مہیوں کی قدر و منزلت تو بہت کی جاتی تھی لیکن اس
 زمانے میں اس طرزِ معاشرت کو قطعی فروغ نہیں ہوا۔ علاقہ سپت سندھو میں
 نیکسلا جیسے جو دارالعلوم قائم ہوئے وہی تعلیمی مرکز بن گئے۔ جاتاں اٹھ
 کتھا کے بے شمار قصوں سے معلوم ہوتا ہے کہ برہمنوں کے بیٹے وید پڑھنے اور
 راجاؤں کے بیٹے تیراندازی سیکھنے کی غرض سے علاقہ سپت سندھو کے
 نیکسلا لیے دو افتادہ مقامات پر جاتے تھے۔

علاقہ سپت سندھو یا وسطی ہند میں اندر کی سی کوئی طاقتور سلطنت
 دوبارہ قائم نہیں ہوئی۔ پرکھیشٹ یا جن مے جے کے راج کا مقابلہ اندر
 کے سامراج سے نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے قربانی
 کے یگیوں کی پشت پناہی کی اور اُن کی کوششوں سے گنگا جمنہ کا درمیانی علاقہ
 آریہ ورت بنا۔ اُن کے دورِ حکومت کے بعد شاید علاقہ سپت سندھو اور وسطی
 ہند کے چھوٹے چھوٹے گھوٹے ہو گئے ہوں گے لیکن آریاؤں اور واسوں کے تصادم
 سے پیدا شدہ قربانی کے یگیوں کی تہذیب محکم ہو کر وسیع ہوتی چلی گئی۔

۲۔ ہم عہد سیاسی حالات

سولہ ریاستیں

- (۱) انگاناں (۲) گھڈاناں (۳) کاسی ناں (۴) کوسلاں ناں (۵) وچپ ناں
(۶) ملا ناں (۷) چپتی ناں (۸) ونساناں (۹) کوروناں (۱۰) پنچپالاناں
(۱۱) مچھاناں (۱۲) سورسیناں (۱۳) آسکاناں (۱۴) اوتی ناں -
(۱۵) گندھاراناں (۱۶) کینوجاناں -

مندرجہ بالا سولہ ریاستوں کا ذکر انگریزوں نے 'میں چار جگہوں پر ملتا ہے
'البت وستر' کے تیسرے باب میں بھی درج ہے کہ بدھ کی پیدائش سے
قبل جمبو جزیرے (ہندوستان) میں سولہ ریاستیں تھیں۔ لیکن ان میں سے
صرف آٹھ ریاستوں کے شاہی خاندانوں کا ذکر ہی اس میں ملتا ہے۔ ان
ریاستوں کے لئے صیغہ جمع کا استعمال کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ ریاستیں کسی زمانے میں مہاجنی طرز نظام کے ماتحت تھیں۔ ان کے مہاجنوں
کو راجا کہا جاتا تھا اور ان کا صدر مہاراجا کہلاتا تھا۔ بدھ کے زمانے میں یہ
مہاجنی طرز نظام کمزور ہوتے ہوئے ختم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ بڑی تیزی

سے مطلق العنانیت لے رہی تھی، اس واقعہ کی وجہ پر غور کرنے سے پہلے
 مجھل نہ ہو گا اگر مختصر امتذکرہ بالاسولہ ریاستوں سے متعلق معلومات بیان کر دیا جائے
 ۱۔ انگ :- انگلوں کی ریاست مگدھ دیش کے مشرق میں تھی۔ اس کے
 شمالی علاقے کو 'انگترائے' کہتے تھے۔ مگدھ دیش کے راجا نے
 جب انگ دیش کو فتح کر لیا تب وہاں کا مہا جنی طرز نظام تہس نہس ہو گیا
 پہلے زمانے کے مہا جنوں یا راجاؤں کی نسل وہاں موجود تھی لیکن ان
 کا شخصی اقتدار ختم ہو چکا تھا۔ لہذا آگے چل کر 'انگ مگدھ' کے
 نام سے اس دیش کا مگدھ دیش کے ساتھ مشترکہ طور پر ذکر
 ہونے لگا۔

'تری پٹک' گرنٹھ میں کئی جگہوں پر یہ ذکر ملتا ہے کہ بھگوان بُدھ
 اس دیش میں اُپدیش دیا کرتے تھے۔ اور اس دیش کے منتخب
 شہر چمپا نکری، میں سنگرا رانی کے بنوائے ہوئے ٹالاب کے کنارے
 'چاٹراس' (چوماسے) بتایا کرتے تھے۔ لیکن یہ چمپا نکر بھی غالباً
 کسی پُرانے راجا کے قبضہ میں نہیں تھا۔ راجا بمبھار نے اُسے سون دند
 نامی برہمن کو انعام میں دے ڈالا تھا۔ اس گاؤں سے ملنے والے
 نذرانوں سے وہ بڑے بڑے بیج بیج میں بڑے بڑے گیمبے کپا کرتا تھا۔^۱
 ۲۔ مگدھ :- زمانہ بُدھ کی ریاستوں میں مگدھ اور کوسل دیش متواتر ترقی

۱۔ دیکھئے 'دیکھ نکائے' سون دند سوت۔

کرتے جارہے تھے اور یہ ریاستیں پوری طرح مطلق العنانیت کے غلبہ
 میں آگئی تھیں۔ چونکہ مگدھوں کے راجا بمبھسار اور کوسلوں کے راجا
 پستندری (پستین جت) بہت فراخ دل تھے۔ اس لئے اُن کی
 مطلق العنانیت عوام کے لئے اطمینان بخش ثابت ہوئی۔ یہ صحیح ہے کہ یہ دونوں
 راجہ کیوں کی پشت پناہی کرتے تھے۔ لیکن اُن کے علاقوں میں سادھو
 سنیا سیوں کو اپنے اُپدیش کی پوری پوری آزادی تھی۔ یہی نہیں راجا
 بمبھسار اُن سادھو سنیا سیوں کے قیام وغیرہ کا انتظام کر کے اُن کی
 حوصلہ افزائی بھی کرتا تھا۔ گو تم جب پہلی بار سنیا س کے کمر راج گروہ
 میں گئے تو راجا بمبھسار نے پانڈو پرست کے پاس جا کر اُن سے اپنی
 فوج میں ایک اعلیٰ عہدہ قبول کرنے کی درخواست کی لیکن گو تم اپنے
 تپسیا دریاضت، کرنے کے فیصلے پر قائم رہے۔ اُنھوں نے گپا
 کے قریب اُردو دیں میں جا کر تپسیا شروع کی اور بالآخر نجات کا درمیانی
 راستہ ڈھونڈ نکالا۔ دارا نسئی میں پہلا اُپدیش دینے کے بعد اپنے
 پانچ چیلوں کے ساتھ کھگوان بدھ راج گروہ میں آئے تو راجا بمبھسار نے
 اُن کے اور اُن کے بھکشوؤں کے رہنے کے لئے دیویون دیونوں،
 نامی بارش دیا۔ اس بارش میں کوئی مٹھ قائم ہوا ہو، اس بات کا کہیں فکر
 نہیں ملتا۔ راجہ بمبھسار نے بدھ اور اُن کے بھکشوؤں کو وہاں آزادی
 طور پر رہنے کی اجازت دے دی۔ یہی اس دیویون دان کا مطلب
 سمجھنا چاہئے۔ اس سے بھکشوؤں کے لئے بمبھسار کی عقیدت کا

پتہ چلتا ہے۔

صرف بدھ کے بھکشوؤں کو ہی نہیں، اُس وقت سادھو سنیا سیوں کی جتنی بڑی بڑی جماعتیں تھیں راجا بمبھسار نے انھیں بھی ہر ممکن مدد دی۔ اس وقت سنیا سیوں کی یہ جماعتیں راج گروہ کے گرد و نواح میں قائم تھیں۔ دیکھ نکائے کے سا مینھل سُر ت میں اور محکم نکائے کے (نمبر ۷) نہا سکو لو دائے سُر ت میں اس نوعیت کا تذکرہ ملتا ہے۔

ایک بار راجہ بمبھسار کا بیٹا اجات شترو اپنے امیروں و وزیروں کے ساتھ پورن ماشی کی رات کو اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا۔ اُس وقت اُسے کسی پہنچے ہوئے سنیا سی سے ملاقات کرنے کی خواہش ہوئی۔ تمام وزیروں نے باری باری سنیا سیوں کی تمام جماعتوں کے قائدوں کی تعریف کی اور راجہ سے اُن کے پاس جانے کی درخواست کی۔

اب تک شاہی حکیم جیوک خاموش بیٹھا تھا۔ اجات شترو نے اُس سے پوچھا تو اُس نے بھگوان بدھ کی تعریف و توصیف کر کے راجا کو اُن سے ملاقات کرنے پر رضامند کر لیا۔ بدھ عمر کے لحاظ سے اگرچہ ان تمام سنیا سی رہنماؤں سے چھوٹے تھے اور اُن کی جماعت کو قائم ہوئے بھی بہت کم عرصہ ہوا تھا، تاہم اجات شترو نے انھیں سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے کنبہ کے ساتھ بدھ کے درشنوں کے لئے جیوک کے امین میں گیا۔

اجات شترو نے اپنے باپ کو قید کر کے مارڈالا اور خود تخت نشین

ہو گیا۔ لیکن اُس کے باپ نے سنیا سیوں کی جو عزت افزائی کی تھی اُس میں اُس نے کسی طرح کی کمی نہیں آنے دی۔ راجا بمبھار کی موت کے بعد بھگوان بدھ عام طور پر راج گره نہیں جاتے تھے۔ راجا بننے سے قبل اجات شتر کو اپنے ساتھ ملا کر دیوت نے بھگوان بدھ پر نیل گری نامی مست ہاتھی چھوڑنے کی سازش کی تھی۔ اس قسم کی باتیں دُنے پلک میں درج ہیں لیکن ان باتوں کی صداقت کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ پھر بھی یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ دیوت کو اجات شتر کی حمایت حاصل تھی اور شاید اسی لئے بھگوان بدھ راج گره سے دور رہتے تھے۔ لیکن جب وہ راج گره آئے تو ان سے ملنے میں اجات شتر کو کوئی قباحت نہیں ہوئی۔ اسی زمانے میں راج گره کے گرد و نواح میں سنیا سیوں کی بڑی بڑی جماعتوں کے چھ قائد رہتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اجات شتر اپنے باپ سے بھی زیادہ سنیا سیوں کا احترام کرتا تھا۔ یہی نہیں، اُس کے دور حکومت میں مگدھ دیش میں یگیوں کی رسم ختم ہوتی گئی اور آہستہ آہستہ سنیا سیوں کی جماعتیں ترقی کرتی گئیں۔

مگدھوں کی راجدھانی تھی راج گره۔ یہ جگہ بہار پر دیش میں تلپا اسٹیشن سے سولہ میل دور ہے۔ اُس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور انھیں پچھون پنج شہر آباد ہے۔ شہر میں داخل ہونے کیلئے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں

صرف دورا سے ہونے کی وجہ سے دشمنوں سے شہر کی حفاظت کرنا آسان تھا غالباً اسی خیال سے یہ شہر وہاں بسایا گیا تھا۔ لیکن اجات شترو کی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ اُسے اپنی حفاظت کیلئے اس 'پہاڑی غار' میں رہنا بے معنی معلوم ہوا۔ بڑھ کے پری نروان سے پہلے اجات شترو ایک نیا شہر آباد کر رہا تھا۔ بعد ازاں اسی شہر کو اُس نے اپنی راجدھانی بنایا ہوگا۔

اجات شترو کو 'ویدہ ہی پتر' بھی کہا گیا ہے۔ جس سے کچھ یہ انداز ہوتا ہے کہ اُس کی ماں 'ودہیہ' ریاست کی ہوگی جینیوں کے 'آچارانگ' سوترو وغیرہ میں بھی یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اُس کی ماں 'وجی' راجاؤں میں سے ایک راجا کی بیٹی تھی لیکن 'کوسل سنیت' کے دوسرے دگ کے چوتھے سُت کی اٹھ کتھا میں اُسے پسیندی کا بھانجا کہا گیا ہے۔ پھر 'للت دستر' میں مگدھ دیش کے راج 'کل' دشاہی خاندان کو ویدہ ہی پتر کہا گیا ہے۔ اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان آبائی طور پر غیر معروف تھا۔ بعد ازاں اس کے کسی راجا کا رشتہ ویدہ پتر دیش کی راج کتیا سے ہو جانے کے کاژن اُسے اہمیت حاصل ہوئی اور کچھ راج پتر (راجمار) اپنے آپ کو ویدہ ہی پتر کہنے لگے۔ اجات شترو کے ہاتھوں بمبسا رکی موت کی خبر سُنتے ہی اونٹنی کا راجا چنڈ پری دیوت بہت خفا ہوا اور اُس نے اجات شترو پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اُس کے خوف سے اجات شترو نے راج گرہ کی چار دیواری کی مرمت کروائی۔ بعد ازاں شاہ چنڈ پری دیوت نے حملے کا خیال ترک کر دیا۔

۱۰ دیکھئے 'مجھ نکائے' میں سے گوپک موگلان سُت کی اٹھ کتھا۔

چند پڑکوت ایسا غیر مقامی راجا تو اجاآت شتر و پر خفا ہو گیا لیکن خود مگر مہ کے عوام اپنے راجا کے قتل سے چین چین تک نہیں ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ریاست میں مطلق العنانیت کس درجہ محکم تھی۔

۳۔ کاسی :- کاسی یا کاشی کی راجدھانی وارانسی تھی۔ 'جائیک اٹھ کھٹا' سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے بیشتر راجاؤں کو برہمن دت کہا جاتا تھا۔ اگرچہ ان کے نظام حکومت کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتیں تاہم اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ کاشی کے راجا (دہاجن) غایت درجہ فراع دل تھے۔ ان کے دور حکومت میں صنعت و حرفت نے بہت ترقی کی تھی۔ بُدھ کے زمانے میں بھی نفیس چیزوں کو کاسک، یعنی کاشی کی بنی ہوئی کہا جاتا تھا۔ کاسک لباس۔ کاسک چیزیں وغیرہ الفاظ تری پٹک ادب میں جگہ جگہ ملتے ہیں وارانسی کے اشوسین راجا کی رانی واما کے بطن سے جینیوں کے تیسویں تیر تھنکر (ہادی) پارٹوناٹھ نے جنم لیا تھا۔ انھوں نے اپنے اُپدیش کا آغاز گوتم بدھ کی پیدائش سے قبل لگ بھگ ۲۴۳ ویں برس میں کیا تھا۔ اس سے کہا جاسکتا ہے کہ کاشی کے دہاجن صرف صنعت و حرفت میں ہی نہیں مذہبی خیالات کے سلسلے میں بھی ترقی یافتہ تھے لیکن بُدھ کے زمانہ میں یہ آزاد ریاست یکسر ختم ہو کر کوسل ریاست میں مدغم ہو گئی تھی اور ان کے کی طرح کاسی کو سل، کامرب لفظ بھی مستعمل ہو گیا تھا۔

۴۔ کوسل :- کوسل دیش کی راجدھانی تھی 'شراستی' یہ اچوتی موجودہ راپتی، دریا کے کنارے آباد تھی۔ اور وہاں پسیندی (پنجیت) راجا راج

کرتا تھا۔ 'کوسل سُت' کے ایک سُت سے پتہ چلتا ہے کہ راجا پسیندی
 ویرک دھرم کا پورا مقلد تھا۔ اور بڑے بڑے گیکہ کیا کرتا تھا۔ پھر بھی اس کے
 راج میں سنیا سیوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ انا تھ پنڈک نامی ایک مشہور
 و معروف بُدھ سیٹھ نے پورے کھکشوؤں کی حمایت کے لئے شراستی میں
 'جیت بن' نامی ایک مٹھ بنوایا تھا۔ و سا کھانا نامی ایک مشہور پُچارن نے
 بھی 'پور وایام' نامی ایک عظیم عمارت کھکشوؤں کے لئے بنوائی تھی۔
 ان دونوں جگہوں پر بھی کبھی کبھگو ان بُدھ اپنے بھکشوؤں کے ساتھ رہا
 کرتے تھے۔ اُن کے بہت سے چوہا سے یہیں جیتے ہوئے گئے۔ کیونکہ بُدھ کے
 بیشتر اُپیشوں کے بارے میں تری پٹک ادب میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ وہ
 انا تھ پنڈک کے مٹھ میں دئے گئے تھے۔ راجا پسیندی اگرچہ گیکوں کی
 تہذیب کا حامی تھا۔ پھر بھی کبھی کبھی وہ بُدھ کے دشمنوں کے لئے انا تھ
 پنڈک کے مٹھ میں جایا کرتا تھا۔ پسیندی کو بُدھ کے دئے ہوئے اُپیشوں
 کا مجموعہ 'کوسل سُت' میں ملتا ہے۔ ۱۵

کِلت و ستر میں مذکور اس شاہی خاندان کے تذکرے سے

۱۵ اس کا اصل نام 'سُت' تھا۔ لیکن چونکہ وہ انا تھوں یعنی تمبیوں کو پنڈ (کھانا) دیتا
 تھا اس لئے اُس کو انا تھ پنڈک کہا جاتا تھا۔

۱۶ اس مجموعے کے پہلے سُت میں ہی پسیندی کے بُدھ کے مرید بننے کا قصہ درج ہے لیکن
 نویں سُت میں پسیندی کے مہا بگیہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ راجا پسیندی بُدھ کا مقلد تھا

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان راجاؤں کا تعلق بانگلہ کی حقیر قوم سے تھا۔ دھمپہر
اٹھ کھائیں مذکور ڈوڈو ڈبھہ ریوڈر بھہ کی کتھا سے بھی 'للت وستر' کے اس
حوالہ کی تصدیق ہوتی ہے۔

راجا پسندی بدھ کو بہت مانتا تھا۔ اُس کے شاکیہ خاندان کی کسی راجکار
سے اس نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن شاکیہ راجا کو سل کے شاہی خاندان
کو حقیر سمجھتے تھے اس لئے کو سل خاندان کو اپنی بیٹی دینا انہیں گوارا نہ تھا۔ مگر
شاکیوں پر چونکہ کو سل راجا کا دبہہ تھا اس لئے اُس کے مطالبہ کو نامنظور
کرنا بھی اُن کے لئے ممکن نہ تھا۔ بالآخر انھوں نے یہ ترکیب نکالی کہ مہانام
شاکیہ اپنی داسی کنیا واستھہ دتیا کو اپنی ذاتی بیٹی کے روپ میں راجا کو سل کو دے
دے۔ کو سل راجا کے وزیروں نے اس رٹ کی کو پسند کر لیا اور جب اُنھوں نے
اس رٹ کی کو مہانام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے دیکھا تو اُنھیں یقین ہو گیا کہ
وہ اسی کی بیٹی ہے۔ چنانچہ ایک مبارک مہورت پر کو سل کے راجا کے
ساتھ واستھہ دتیا کی شادی ہو گئی۔ راجا نے اُسے اپنی پٹ رانی بنایا۔
اُس کا بیٹا ڈوڈو ڈبھہ سولہ برس کی عمر میں اپنے ننھیال یعنی شاکیوں کے یہاں گیا۔
شاکیوں نے اپنے سب سے بڑے مندر میں اُس کا مناسب استقبال کیا۔ لیکن
اس کے چلے جانے کے بعد جس آسن پر وہ بیٹھا تھا، اُسے پانی سے دھو
ڈالا کسی طرح یہ بات ڈوڈو ڈبھہ کے کانوں تک جا پہنچی اور اُسے اپنے داسی
کے بیٹے ہونے کا پتہ چل گیا۔ بڑا ہوتے ہی ڈوڈو ڈبھہ نے کو سل ریاست
کو جبراً اپنے قبضہ میں کر لیا اور اپنے بوڑھے باپ پسندی

کو شراوتی سے باہر نکال دیا۔ پسینہ اپنی بھانجے اجات شتر و کی پناہ لینے کے لئے خفیہ طور پر راج گروہ کو روانہ ہوا۔ لیکن راستے میں طرح طرح کے مصائب برداشت کرنے کے بعد راج گروہ سے باہر ایک دھڑکشا میں اُس کی موت ہو گئی۔

اپنے باپ کی موت کے بعد دودھ نے شاکوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن بھگوان بڑھ نے اُپدیش دے کر اُسے دوبارہ ایسا کرنے سے روک دیا۔ مگر تیسری بار بڑھ کو کچھ کہنے سننے کا موقع ہی نہ ملا اور دودھ بھاپنے ارکے کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو گیا۔ شاکوں پر دھاوا بول کر اُس نے اُنھیں پوری طرح شکست دے دی جو پناہ میں آ گئے یا بھاگ گئے اُن کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو اُن کے بیوی بچوں سمیت قتل کر دیا اور اُن کے خون سے اپنا آسن دھلوا لیا۔

شاکوں کا قلع قمع کرنے کے بعد دودھ نے شراوتی کو طے ہوئے اچر دتی دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالا۔ اُنھیں دنوں آس پاس کے علاقے میں شدید ترین بارش ہوئی۔ دریا میں خوفناک سیلاب آ گیا اور دودھ بھادر اُس کی فوج اس سیلاب کی نذر ہو گئی۔

دودھ بھ کی اس کہانی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مگر بھ دیش کی طرح کوسل دیش میں بھی مطلق العنانیت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی جب دودھ نے اپنے ہر عزیز باپ کی گدی پر قبضہ کر لیا تو کوسلوں نے اس وقت بھی اُس کے خلاف ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا۔

۵۔ وحی :- مہاجنی ریاستوں میں صرف تین آزاد ریاستیں رہ گئی تھیں۔

ایک تھی وجیوں کی اور دو تھیں پاوا اور کشنیا را کے ملکوں کی۔ ان تینوں ریاستوں میں وجیوں کی ریاست مقابلتاً خوش حال اور طاقتور تھی۔ اگرچہ اُس کا جلد خاتمہ ہونے والا تھا تاہم اس وقت ستارہ صبح کی طرح چمک رہی تھی۔ بھگوان بدھ ایک ایسی ہی مہاجنی ریاست میں پیدا ہوئے ایسے وقت میں جبکہ شاکیوں کی آزادی ختم ہو چکی تھی۔ وحی لوگوں نے اپنے اتحاد اور استقلال سے بدھ کی زندگی میں اپنی آزادی قائم رکھی، اس نے قدرتی طور پر بھگوان بدھ کے دل میں اُن کے لئے احترام ستھا —
’مہاپری نبان سُت‘ میں بھگوان بدھ دور سے آنے والے لچھویوں کو دیکھ کر ہلکھشودوں سے کہتے ہیں — ”اے بھکشوؤ! جنھوں نے ابھی تک تیس دیوتانہ دیکھے ہوں، وہ ان لچھویوں کے گروہ کو دیکھیں۔“

وجیوں کی راجدھانی ویشالی نگری تھی اور اُس کے آس پاس رہنے والے وجیوں کو لچھوی کہا جاتا تھا۔ اُن کے مشرق میں پہلے ویدھیوں کی ریاست تھی، جہاں جنگ ایسا فیاض راجا ہوا تھا۔ ’للت دستر‘ سے پتہ چلتا ہے کہ ویدھیوں کا آخری راجا ستمبر متھلا نگری میں راج کرتا تھا اس کے بعد ویدھیوں کی ریاست وجیوں کی ریاست میں شامل کر دی گئی ہوگی۔ وجیوں کی تری اور وردج کے سلسلے میں بھگوان بدھ کے سات اصولوں کے اُپدیش کا ذکر ’مہاپری نبان سُت‘ کے آغاز میں اور انگریز نکائے

کے 'ستک نپات' میں موجود ہے 'مہاپری نبان ست' کی اٹھ کتھا میں ان اصولوں کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دجیوں کی ریاست میں ایک قسم کی جیوریوں (پنجوں) کا دستور تھا اور عموماً بے قصور لوگوں کو منرا نہیں دی جاتی تھی۔ ان کے قوانین تحریری صورت میں ہوتے تھے اور وہ ان قوانین پر چلنے کی پوری پوری کوشش کرتے تھے۔

۶۔ کل :- ملکوں کی ریاست دجیوں کے مشرق میں اور کوسل دیش کے مغرب میں تھی۔ وہاں دجیوں ہی کی طرح جمہوری طرز حکومت رائج تھا۔ لیکن ملکوں میں پھوٹ پڑ گئی اور پاوا کے کل اور کشنیرا کے کل کے نام سے ان کے دو حصے ہو گئے۔

مگر دھ دیش سے کوسل دیش کی طرف جانے کا راستہ ملکوں کی ریاستوں میں سے ہو کر گزرتا تھا اس لئے بھگوان بدھ بارہا اس راستے پر آتے جاتے تھے۔ بھگوان بدھ نے پاوا میں رہنے والے چند نامی لوہار کے یہاں کھانا کھایا اور بیمار پڑ گئے۔ وہاں سے کسی ناراجانے پر اسی رات ان کا پری زوان ہو گیا۔ آج وہاں پر ایک چھوٹا سا مندر ہے جس کے درشنوں کے لئے بودھ جاتری وہاں جاتے رہتے ہیں۔

پاوا یا پڑونا گاؤں بھی وہاں سے قریب ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاوا کے کل اور کشنیرا کے کل پاس پاس رہتے تھے اور ان دونوں ریاستوں میں بدھ کے پہنچنے کیلئے آباد تھے۔ یہ ریاستیں آزاد تو تھیں لیکن ان کا اثر و رسوخ دجیوں کی جمہوری ریاست کا سا نہیں تھا۔ بلکہ یہ بھی

ہو سکتا ہے کہ دھپوں کی طاقتور ریاست کے باعث ہی اُن اقتدار و اختیار قائم رہا ہو۔

۷۔ چیتی :- اس ریاست سے متعلقہ معلومات 'چیتیہ' اور 'سینتر' نامی دو جاتوں میں ملتی ہیں 'چیتیہ جاتک' (نمبر ۲۲۴) کی رو سے اس ریاست کی راجدھانی 'سوتھوتی' (سوتھوتی) تھی۔ اس جاتک میں وہاں کے راجاؤں کا شجرہ بھی درج ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ مذکور بھی کہ آخری راجا 'پنجر' یا 'پنجر' نے جھوٹ بولا اور وہ اپنے پردہت کی بددعا سے ترک چلا گیا۔ جب اُس کے پانچ بیٹے پردہت کی پناہ میں گئے تو پردہت نے انہیں ریاست چھوڑنے کا حکم دیا اس حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کہیں دوسری جگہ پانچ الگ الگ شہر جابسا۔ 'سینتر' کی بیوی 'مدی' (مدوری) ریاست کی راجکاری تھی 'سینتر جاتک' کی کتھا سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی ریاست کو 'چیتیہ' ریاست بھی کہتے تھے۔ خود 'سینتر' کا 'دیش' 'شوی' اس 'چیتیہ' ریاست کے قریب تھا وہاں کے 'شوی' راجا کی ایک برہمن کو اپنی آنکھیں دے دینے کی داستان کافی مشہور ہے۔ 'سینتر جاتک' کے مطابق 'سینتر' راجکار نے بھی اپنا متبرک ہاتھ اپنی بیوی اور اپنے دروں بچے برہمن کو دان میں دے دئے تھے۔ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیویوں اور چیتیوں کی ریاستوں میں برہمنوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی اور اس لئے یہ ریاستیں کہیں

۷۔ دیکھئے 'سوی جاتک'، نمبر ۲۹۹

دردِ مغرب میں واقع ہوں گی۔ بدھ کے زمانے میں شیووں اور چھتروں کے نام
موجود تھے مگر ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ بھگوان بُدھ ان ریاستوں میں کبھی
گئے ہوں یا جیسے مگر بھوں کی ریاست میں ریاست انگ کی شمولیت ہو گئی
تھی دیے ہی کسی دوسری ریاست میں یہ ریاستیں شامل ہو گئی ہوں گی۔
بہر حال اتنا ظاہر ہے کہ بھگوان بُدھ کی زندگی کے ساتھ ان ریاستوں کا
کوئی تعلق نہیں۔

۸۔ وٹس (وٹس) :- وٹس کی راجدھانی کو سبھی رکو شامی تھی۔ بدھ کے
زمانے میں یہاں کا جمہوری نظام حکومت قائم ہو گیا تھا اور معلوم ہوتا ہے
وہاں اُدین نامی ایک انتہائی عیش پرست راجا منتخبِ کل کی حیثیت سے
حکومت کرتا تھا۔ 'دھیمداٹھ کٹھا' میں اس راجا سے متعلق ایک کہانی
درج ہے جو اس طرح ہے:-

ادین اور راجین کے راجا چندر پریوت میں سخت دشمنی تھی، جنگ کے
ذریعہ ادین کو شکست دینا ناممکن دیکھ کر پریوت نے دھوکہ دے کر ادین
کو گرفتار کرنے کی سازش رچی۔ راجا ادین ہاتھیوں کو پکڑنے کا متر جانشا تھا
اور جنگل میں ہاتھیوں کے آتے ہی شکاریوں کو ساتھ لے کر ان کے پیچھے
لگ جاتا تھا۔ چندر پریوت نے ایک نقلی ہاتھی بنوایا اور اُسے وٹسوں
کی سرحد پر بھجوا دیا۔ اپنی ریاست کی سرحد پر ایک نئے ہاتھی کی آمد کی خبر
پاتے ہی راجا ادین اُسے پکڑنے کے لئے نکل کھڑا ہوا۔ اس نقلی ہاتھی کے
اندر چھپے ہوئے لوگوں نے اس ہاتھی کو دوڑایا۔ اور اُسے اپنی سرحد

میں لے گئے۔ راجا آدین ہاتھی کے تعاقب میں بھاگا چلا جا رہا تھا کہ تاک میں بیٹھے ہوئے چند پردیوت کے سپاہیوں نے اُسے پکڑ لیا اور اجنبی لے گئے۔

جب اُسے چند پردیوت کے روبرو لایا گیا تو چند پردیوت نے اس سے کہا کہ ”اگر تم مجھے ہاتھی پکڑنے کا منتر سکھا دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا ورنہ یہیں مار ڈالوں گا۔“ لیکن آدین نہ تو لالچ میں آیا اور نہ ہتھیار سے ڈرا۔ بولا۔ ”مجھے پرنام کر کے اگر تم بحیثیت شاگرد مجھ سے منتر سیکھو گے تو میں سکھا دوں گا۔ ورنہ تمہیں جو کچھ کرنا ہو، کر دو۔“

پردیوت بڑا گھمنڈی تھا۔ آدین کی اس بات پر بہت لال پیلا ہوا۔ لیکن آدین کو مار کر ہاتھی پکڑنے کا منتر ختم کرنا بھی دانشمندی نہ تھی۔ لہذا اُس نے آدین سے پوچھا ”کیا تم کسی اور شخص کو یہ منتر سکھانے پر تیار ہو گے؟ اگر تم میری مرضی کے کسی شخص کو یہ منتر سکھا دو تو بھی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔“ آدین نے کہا ”جو عورت یا مرد مجھے پرنام کر کے بحیثیت شاگرد یہ منتر سیکھنا چاہے گا، میں سکھا دوں گا۔“

چند پردیوت کی بڑی داسی (داسوتیا) بہت چالاک اور ہوشیار تھی اور ہر لحاظ سے منتر سیکھنے کے اہل۔ لیکن چند پردیوت نہیں چاہتا تھا کہ وہ آدین کے روبرو آئے۔ چنانچہ اُس نے آدین سے کہا کہ میرے یہاں ایک کبڑی داسی (داسی) ہے جس کی اوٹ میں بیٹھ کر تمہیں پرنام کرے گی اور تمہاری شاگردی قبول کر کے تم سے منتر سیکھے گی۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہوگی

تو میں تمہیں آزاد کر کے تمہارے علاقے میں پہنچا دوں گا۔“
 ادین نے یہ بات منظور کر لی، ادھر پر پودتے واسودتا سے کہا۔
 ”ایک کوڑھی ہاتھی کو رام کرنے کا منتر جانتا ہے۔ اُس کا منہ دیکھنے بغیر
 پرندے کے پیچھے سے پرنام کر کے تم اُس سے وہ منتر سیکھ لو۔“
 اُس کے بعد واسودتا نے پردے کے پیچھے سے ادین کو
 پرنام کر کے منتر سیکھنا شروع کیا۔ منتر سیکھتے ہوئے اُس کی زبان سے
 بعض الفاظ کا غلط تلفظ ادا ہو گیا۔ اس پر ادین خفا ہو کر پولا۔ ”ہے کبڑی باتیر
 ہونٹ بہت موٹے معلوم ہوتے ہیں۔“ یہ سن کر واسودتا کو بہت غصہ آیا۔
 ”سرخ پا ہو کر پولی۔“ اسے اوکوڑھی باتیری یہ حال کہ راجکاری کو کبڑی کہتا ہے۔“
 ادین چکرایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آخر اُس نے بیچ کا پردہ ہٹا دیا۔
 دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پردیوت کی چالبازی اُن کی
 سمجھ میں آگئی اور وہ دونوں ایک دوسرے پر فریقہ ہو گئے۔ اب وہ
 ادنیٰ سے نکل بھاگنے کی ترکیب سوچنے لگے۔ واسودتا نے اپنے باپ
 یہ کہہ کر بھدروتی نامی ستھنی منگوائی کہ مبارک مہورت پر منتر کی آزمائش
 کے لئے ایک جڑی لانی ہے۔ پھر جب پردیوت باغ کی سیر کو چلا گیا تو وہ
 دونوں بھدروتی ستھنی پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ ادین قیل بانی
 میں ماہر تو تھا لیکن اُن کے تعاقب میں بھیجے ہوئے سپاہیوں نے
 انہیں راستے میں ہی جا گھیرا۔ اُس کا توڑ بھی واسودتا نے پہلے سو کر رکھا تھا۔
 وہ اپنے باپ کے خزانے سے سنہری سنگوں سے بھری ہوئی بہت سی تھیلیاں

لیتی آئی تھی۔ اُن میں سے ایک تھیلی کھول کر اُس نے وہ سکہ راستے میں بکھیر دیا۔ جب سپاہی اُن کو چھپنے میں مصروف ہو گئے تو اَدین نے ہتھکنی کو سر پٹ ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد جب سپاہیوں نے اُنھیں دوبارہ گھیر لیا تو ایک اور تھیلی کا منہ کھول دیا گیا۔ یوں راستے میں سکہ بکھیرتے ہوئے وہ دونوں کو شامی پہنچے۔

اَدین کے بارے میں ایک اور داستان بھی مشہور ہے، ایک بار سیر و تفریح کی غرض سے وہ اپنے باغ میں پہنچا اور وہاں اُسے نیند آ گئی۔ وہاں قریب ہی ایک پٹر کے نیچے پنڈول بھار دواج نامی بھکشو بیٹھا تھا۔ راجا کو سویادیکھ کر اُس کی رانیاں پنڈول بھار دواج کے پاس جا کر اُس کا اُپدیش سننے لگیں، اتنے میں راجا اَدین جاگ اُٹھا اور اُس نے پنڈول بھار دواج کے جسم پر لال چوٹیاں چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس نوعیت کا تذکرہ سنیت نکائے کی اٹھ کھٹا میں ملتا ہے۔ لیکن بعد ازاں پنڈول بھار دواج کا اُپدیش سن کر اَدین خود بُرہ کا بھگت بن گیا۔

’انگڑ نکائے‘ کی اٹھ کھٹا اور دھیملاٹھ کھٹا میں درج ہے کہ کو شامی میں گھوشت، گٹ، اور پادارک نامی تین امیروں نے بالترتیب گھوشت رام، گٹ رام، اور پادارک رام نام کے تین مٹھ بنا کر تھوڑے اَدین کی ایک چیتی رانی ساما دی اور اُس کی واسی کھجڑا دکھایا، دونوں بھگوان بُرہ کی خاص بھگت تھیں۔ ان داستانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ

راجا آدین کو بھگوان بدھ سے کوئی خاص عقیدت نہیں تھی سچر بھی کو شامی کے بہتے لوگ بدھ کے بھگت تھے۔ اور وہ اس بات کے لئے کو شال رہتے تھے کہ بھکشوؤں کی زندگی بہتر طریق سے گذر سکے۔

۹۔ کوروہ۔ کورویش کی راجدھانی اندر پرستھ تھی اور بدھ کے زمانے میں وہاں کوروہ نامی راجا راج کرتا تھا۔ اس سلسلے میں بس اتنی معلومات ہی دستیاب ہیں۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہاں کا نظام حکومت کس انداز سے چلتا تھا۔ اس دیش میں بدھ کے بھکشوؤں کی جماعت کے لئے ایک بھی مٹھ نہیں تھا۔ بھگوان بدھ اپدیش کرتے کرتے جب اس دیش میں جاتے تو کسی پیر کے نیچے یا ایسی ہی کسی دوسری جگہ قیام کرتے تھے۔ پھر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دیش میں بہتے لوگ بدھ کا اپدیش سُننے کے خواہشمند تھے ان میں سے راشٹر پال نامی ایک امیر و کسیر نوجوان کے بھکشو بن جانے کی داستان مجھ تک آئی، میں بڑی تفصیل کے ساتھ دی گئی ہے۔ 'سُت' ٹیک' میں درج ہے کہ بھگوان بدھ نے کورویش کے کما سدم (کھماشدرم) نامی شہر کے قریب 'دستی پٹھان' جیسے اعلیٰ اُستوں کا اپدیش دیا تھا۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کے عوام الناس تو بدھ کا احترام کرتے تھے لیکن وہاں کے حاکموں میں ان کا کوئی عقیدت مند نہیں تھا اور وہاں ویدک دھرم کا بول بالا تھا۔

۱۰۔ ۱۱۔ پنچال (پانچال) اور چھ (مسیہ)۔ 'جائیک اٹھ کھتا' میں کئی جگہوں پر درج ہے کہ پانچالوں کی راجدھانی کمپل (کامپلیہ)

تھی۔ لیکن تسیہ دیش کی راجدھانی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدھ کے زمانے میں ان دونوں ریاستوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی تھی اور چونکہ بھگوان بدھ نے ان ریاستوں کا دورہ نہیں کیا تھا اس لئے وہاں کے لوگوں اور شہروں کے بارے میں بودھ گرنٹھوں میں برا نام معلومات ملتی ہیں۔

۱۲۔ سورسین (سورسین) :- سورسین ریاست کی راجدھانی مہرا (مہرا) تھی۔ وہاں اونتی پتر نامی راجا راج کرتا تھا۔ ورناسٹرم دھرم (بہن کھستری) دیش، شودر وغیرہ کے بارے میں اونتی پتر اور مہا کاتیاہ میں جو گفتگو ہوئی تھی اُس کا ذکر مجھ نکالے میں ملتا ہے۔ اس دیش میں بھگوان بدھ شاید ہی جاتے تھے 'انگتر نکالے' کے 'پنچک نیات' کے مندرجہ ذیل سٹ (ترجمہ) سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھیں مہرا سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔

”اے بھکشو! مہرا میں پانچ بُرائیاں ہیں۔ کوئی پانچ؟
وہاں کے راستے اوپر کھاڑے ہیں۔ وہاں دھول بہت ہے۔ گتے بد معاش ہیں، اُمرار بے رحم ہیں اور وہاں بھکشا ملنا بہت مشکل ہے بھکشو! مہرا میں یہ پانچ بُرائیاں ہیں۔“

۱۳۔ اسٹک (اسٹک) :- سٹ نیات کے پارائن دگ کے شروع میں جو داستانیں درج ہیں، اُن سے کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اسٹوں کی ریاست کوئی گوداوری ندی کے آس پاس تھی۔ شراستی کا ایک باشندہ

بادری نامی برہمن اپنے سولہ شاگردوں کے ساتھ اس ریاست میں جا
آباد ہوا تھا۔

”وہ (بادری) اشٹاک کی ریاست میں اور الک کی ریاست سے قریب
گوادری کے کنارے پھیک اور پھلوں پر گزرا۔ بھر کر تے ہوئے آباد ہو گیا۔“
اٹھ کھٹھ کے مصنف کا کہنا ہے کہ اشٹاک اور الک دونوں آندھرا
داندھاک (راجا تھے اور اُن کی ریاستوں کے بچوں بیچ بادری نے اپنے
سولہ شاگردوں کے ساتھ ایک نئی بستی بسائی جو برابر بڑھتی گئی۔ یوں کہا
جا سکتا ہے کہ کن میں ویدک دھرم کے مبلغین کی یہ پہلی بستی تھی۔ بدھ یا اُن کے
ہم عصر بھکشو یہاں تک نہیں پہنچے تھے اس لئے بودھ ادب میں ان ریاستوں
سے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی ہیں۔ پھر بھی بدھ کا شہر وہاں تک جا پہنچا
تھا۔ جسے شن کر بادری نے اپنے سولہ شاگردوں کو بدھ کے درشنوں کے
لئے بھیجا۔ وہ سفر کرتے کرتے ماضیہ پردیش میں پہنچے۔ اور آخر راج گره
میں بھگوان بدھ سے ملاقات کر کے ان کے شاگرد بن گئے۔ یہ سب باتیں
متذکرہ بالا پارائن وگ میں ہی درج ہیں۔ لیکن اس کے بعد ان شاگردوں
نے واپس گوادری کے علاقہ میں جا کر جو پردیش دیا اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔

۱۴۔ اوتی :- اوتی کی راجدھانی اجین اور وہاں کے راجا چندر پر دیوت کے
بارے میں کافی معلومات ملتی ہیں۔ جب چندر پر دیوت بیمار ہو گیا تو اُس کے
بلائے پر مگدھ دیش کا مشہور ویدک جوگ کو ماز بھر تپہ جرض علاج اُجین گیا۔
پر دیوت کی غیر معمولی سنگدلی کی وجہ سے اُس کے نام کے ساتھ چند

رخنہ لگا کی صفت لگائی جاتی تھی اور جیوک اس بات سے بخوبی واقف
 تھا راجا کو دوا دینے سے پہلے اُس نے جنگل سے جڑی بوٹیاں لانے
 کے بہانے سے راجا سے بھدوتی نامی ایک تنہی مانگی اور راجا کو دوا
 دیتے ہی اس تنہی پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ دوا استعمال کرتے
 ہی پردیوت کو قے پر قے آنے لگیں۔ غصے میں آ کر اُس نے جیوک کو حاضر کرنے
 کا حکم دیا۔ لیکن جیوک وہاں سے نکل چکا تھا۔ اُس کے تعاقب میں راجا
 نے کاک نامی اپنا ایک داس بھیجا۔ کاک نے کوشامی تک دوڑ دھوپ
 کر کے جیوک کو پکڑ لیا۔ اُس جیوک نے اُسے ایک آئولہ کھانے کو دیا
 جسے کھاتے ہی کاک کی حالت ابتر ہو گئی۔ اور جیوک پھر سے بھدوتی پر سوار
 ہو کر خیر عافیت راج گروہ جا پہنچا۔ ادھر پردیوت بالکل تندرست ہو گیا۔
 داس کاک بھی چنگا ہو کر اُجین پہنچ گیا۔ بیماری دور ہو جانے اور نوبہ نو ہو جانے
 سے پردیوت جیوک سے بہت خوش ہوا اور اُس نے جیوک کے لئے
 سونیک نامی کپڑوں کا جوڑا راج گروہ بھجوا دیا۔ ۱۵

یہ کہانی اور دھمپرا ٹھکٹھا کی کہانی ایک دوسری سے بہت
 ملتی جلتی ہیں لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان میں سے کسی ایک کی تخلیق دوسری
 کی بنیاد پر ہوئی یا دونوں کی تخلیق الگ الگ وقتوں میں ہوئی۔ البتہ

۱۵ دیکھئے 'مہادگ' آٹھواں حصہ

دونوں کہانیوں سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ پردیوت ایک انتہائی غصیلہ
مطلق العنان راجا تھا۔

بھگوان بُدھ پردیوت کی راجدھانی میں کبھی نہیں گئے۔ اُن
کے ممتاز شاگردوں میں سے ایک یعنی مہاکاتیا ن پردیوت کے پردہت کا
بیٹا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد اُسے پردہت کا عہدہ مل گیا لیکن اُس کو
مظہن نہ ہو کر وہ مدھیہ دیش میں جا کر بُدھ کا شاگرد بن گیا۔ مہاکاتیا ن کے
والس اپنی ریاست میں لوٹے پر پردیوت اور دیگر لوگوں نے اس کا بہت اصرار
کیا۔ یہ مٹھ کے راجا اوتی پتر سے ذات پات کے امتیاز کے سلسلے میں
مہاکاتیا ن سے جو گفتگو ہوئی وہ مجھ نکالے کے ڈھڑپا تھوڑی بہت میں درج
ہے۔ مٹھ اور اجین میں اگرچہ مہاکاتیا ن کافی مشہور و مقبول تھا پھر
بھی یہ شبہ نہیں چلتا کہ بھگوان بُدھ کی زندگی میں وہاں بُدھ دھرم زیادہ پھیلا
ہو۔ بُدھ کے بھکشو محدود و محدود تھے۔ لہذا اس علاقے کے سلسلے
میں بھگوان بُدھ نے اجازت دے رکھی تھی کہ پانچ بھکشو بھی کسی شخص کو مذہبی
درس دے دے کر انہی جماعت میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کام کے لئے مدھیہ
دیش میں کم از کم بیس بھکشوؤں کی ضرورت رہتی تھی۔ ۱۵

۱۵ مزید معلومات کے لئے دیکھیے :- 'بودھ سنگھا چا پریچ' صفحہ ۱۶۵، ۱۶۸

۱۶ 'مہا وگ' آکھواں حصہ

'بودھ سنگھا چا پریچ' صفحہ ۳۰-۳۱

۱۵۔ گندھار (گاندھار) :- اس کی راجدھانی ٹکسلا (تکھشلا) تھی، یہاں
 ٹیکوساتی نام کا راجا راج کرتا تھا۔ دھاتی عمر میں وہ تخت سے سببر وار ہو گیا
 اور راج گره تک پیدل سفر کر کے تکشور کی جماعت میں جا شامل ہوا۔
 اس کے بعد پاترا اور چوہر و کشکول اور لہاسے کی تلاش میں گھومتے ہوئے
 اُسے ایک مست گائے نے مار ڈالا۔ گائے کے ذریعے اُس کے مارے
 جانے کی داستان مجھ نکائے، کے دھا تو دبھنگ ست میں راج
 ہے۔ وہ تکھشلا کا راجا تھا۔ راجا بمبسا کے ساتھ اُس کی دوستی کیوں کر
 ہوئی ان تمام باتوں کی تفصیل اُس ست کی آٹھ کھتا میں ملتی ہے جس کا خلاصہ
 حسب ذیل ہے: تکھشلا کے کچھ بیویاں راج گره گئے۔ راجا بمبسا نے
 حسب دستور ان کا خیر مقدم کیا اور اُن سے اُن کے راجا کے بارے
 میں پوچھا جب اُسے بتایا گیا کہ تکھشلا کا راجا نہایت شریف، نیک
 طینت اور قریب قریب اُس کا ہم عمر ہے تو راجا بمبسا کے دل میں اُس
 لئے محبت و احترام پیدا ہوا اور اُس نے اُن بیویاؤں کا محصول معاف
 کر کے اُن کے ذریعے راجا ٹیکوساتی کو دوستی کا پیغام بھیجا۔ اس پر راجا
 ٹیکوساتی بمبسا پر بہت خوش ہوا۔ اُس نے بھی گندھار سے آنے والے
 بیویاؤں کا محصول معاف کر دیا۔ اور اپنے ملازم ان بیویاؤں کے
 ہمراہ کر کے راجا بمبسا کے لئے آٹھ سو روپے کی قیمت پر دو سالے بھیجے۔ اس
 تحفے کے بدلے میں راجا بمبسا نے ایک بڑھیا پٹاے میں سو روپے
 رنہری کیڑا بھیجا جس پر زری کے پڑے نفیس کام میں بڑھوہم اور کھکشو

جماعت کی خوبیاں دیکھتے ہیں اس تحریر کو پڑھتے ہی پگوساتی پر بدھ دھرم کی دس سو سالہ گنتی اور راج پٹ چھوڑ کر راج گره پہنچا۔

راج گره میں ایک کہار کے یہاں کیسے بدھ سے اُس کی ملاقات ہوئی، بدھ نے اُسے کیا آپدیش کیا اور آخر گائے سے وہ کیوں تار اگیا دینو تمام تفصیلات مذکورہ بالا دھا تو دیکھنگ ست میں درج ہیں۔

گاندھاروں اور اُن کی راجدھانی تکشلا کا ذکر جاتک اٹھ کھٹا میں کی جگہ پر ملتا ہے۔ تکشلا صنعت و حرفت کی طرح علم کے میدان میں بھی کافی آگے تھی۔ دور دور کے علاقوں سے برہمنوں کے بیٹے دیہ پڑھنے، کشتریوں کے بیٹے تیر اندازی اور طریقہ حکومت سیکھنے اور نوجوان دیش دستکاری اور دیگر پیشوں کی تربیت کی غرض سے تکشلا آتے تھے۔ راج گره کے مشہور ترین دیہیوک کو مار بھرتیہ نے پور وید کا مطالعہ یہیں کیا تھا۔ ہندو ستان کا سب سے قدیم اور مشہور دارالعلوم تکشلا ہی میں تھا۔

۱۶۔ گنیوچ (کامیوچ) :- بقول پروفیسر رائٹ ڈیوڈس گنیوچ کی ریاست شمال مغربی علاقے میں تھی۔ اور اُن کی راجدھانی کا نام دواریکا تھا لہٰذا لیکن مجھ تکائے کے 'اسلائن ست' میں یون گنیوچ جیو کہہ کر اس ریاست کو یونوں کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے

کہ یہ ریاست گاندھار کے اس پار تھی اسی سبب میں کہا گیا کہ 'یون کامبوج' دیش میں آریہ اور واس دوہی قومیں آباد تھیں اور کبھی کبھی کوئی شخص آریہ سے واس اور واس سے آریہ بن جاتا تھا۔ بعض جات تک گھٹاؤں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ گاندھاروں کی ریاست میں چار ذاتوں کی تفریق محکم ہو چکی تھی۔ خود کشلا میں بیشتر گور و برہمن قوم سے تعلق رکھتے تھے لیکن کامبوج میں یہ تفریق داخل نہیں ہوئی تھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کامبوج کی ریاست گاندھار کے اس پار تھی۔

گنال جانگ کی اٹھ گھٹاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ اس ریاست کے لوگ جنگلی گھوڑوں کو پکڑنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے جنگلی گھوڑے جس جگہ پانی پینے کے لئے آتے تھے، یہ لوگ اس پانی پر چڑھ جاتے اور اس کے آس پاس اُگی ہوئی گھاس پر شہید چر دیتے تھے۔ اور یوں گھوڑے اس گھاس کو کھاتے کھاتے ان لوگوں کے تیار کردہ ایک بڑے احاطے میں پہنچ جاتے تھے۔ گھوڑوں کے احاطے میں داخل ہوتے ہی احاطے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ آج کل اسی سے ملتے جلتے طریقے پر میسور میں ہاتھیوں کو پکڑا جاتا ہے، یہ لوگ جنگلی گھوڑوں کو پکڑ کر کامبوج کے بیوپاریوں کے ہاتھ پہنچ ڈالتے تھے اور کپڑہ بیوپاری وسطی ہند کے بنارس وغیرہ شہروں میں جا کر ان گھوڑوں کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ یہ

۱۷ مثال کیلئے دیکھئے 'ہندوستانی جات'۔

کامبوج دیش کے بہت سے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ کیڑے مکوڑوں کو مار ڈالنے سے روح پاک ہو جاتی ہے۔

”کیڑے، پتنگے، سانپ، مینڈک، مکھیاں وغیرہ مارنے سے انسان پاک ہوتا ہے۔۔۔۔۔ کامبوج کی اکثریت اس قسم کے غیر آریائی اور بے بنیاد فلسفہ میں یقین رکھتی ہے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فی زمانہ سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی طرح کامبوج کے لوگ بھی کافی پسماندہ تھے۔

’منور تھ پورنی اٹھ کھٹا‘ میں مہاکپن کی جو کہانی درج ہے اس کے مطابق مہاکپن سرحدی ریاست کی کلکٹ وئی نامی راجدھانی میں راج کرتا تھا اور بعد ازاں بُدھ کا شہر ۸۰۰ کرمصیہ دیش میں آیا تھا۔ چندربھاگی ندی کے کنارے بھگوان بُدھ سے اُس کی ملاقات ہوئی اور وہاں بھگوان نے کپن کو اُس کے وزیروں سمیت بکشو جماعت میں شامل کر لیا۔۔۔۔۔ وغیرہ مہاکپن ایک راجا تھا اور کلکٹ وئی میں راج کرتا تھا اُس کا تذکرہ سنیت سکائے میں بھی درج ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ راجدھانی کلکٹ وئی کامبوج میں تھی یا اُس کے گرد و نواح کی کسی پہاڑی ریاست میں۔ البتہ اس بات میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ بُدھ کی زندگی میں ہی

۱۵ ’مہوری پت جاتک‘ اشلوک ۲۰۳

۱۶ ’بودھ سنگھا چا پر کیمپ‘ صفحہ ۲۰۳

سرحدی علاقوں کے باشندے ان کی شہرت اور عظمت سے متاثر ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں دور جدید کی ایک مثال دی جا سکتی ہے اور وہ یہ کہ پنجاب کے مختلف فرقوں میں گاندھی جی کا جتنا اثر ہے اُس سے کہیں زیادہ سرحد کے پٹھانوں میں ملتا ہے۔ کچھ سہی بات بدھ کے زمانے میں ہوئی ہو تو اس میں تعجب نہیں۔

للت دستریں سولہ ریاستوں کا تذکرہ

ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ 'للت دستر' میں ان سولہ ریاستوں کا تذکرہ موجود ہے متعلقہ موضوع یہ ہے کہ جب بودھی ستو دگو تم بُدھ جب تک کمال کو نہیں پہنچے تھے اُس وقت تک کے لئے اُنھیں بودھی ستو کہا جاتا ہے، تبت دیو بھون دسورگ میں دیوتاؤں کے مسکن ہیں تھے تو اُنھوں نے سوچا کہ کس ریاست میں ہم لے کر نسلِ انسانی کو نجات کا راستہ دکھائیں؟ اس وقت بعض دیوتیوں دیوتاؤں کے بیٹے نے اُنھیں مختلف شاہی خاندانوں کی خوبیاں بتائیں اور بعض نے اُنھیں خاندان کی خوبیاں :-

بعض دیوتیوں نے کہا :- ”مگرھ دیش

۱۔ مگرھ کا شاہی خاندان :- میں دیدی بھی خاندان بہت خوش حال

ہے اس لئے دی بودھی ستو کے جنم لینے کے لئے مناسب ووزوں ہے۔“

اس پر دوسرے دیوتیوں نے بولے :- ”یہ خاندان مناسب نہیں کیونکہ خون کے لحاظ سے پاک نہیں ہے۔ غیر سنجیدہ ہے اور کثیر الاثواب سے اس منصب کے نہیں

پہنچا۔ اُس کی راجدھانی باغوں اور تالابوں سے آراستہ تھیں بلکہ جنگلی لوگوں کے رہنے کے قابل ہے۔

۲۔ کوسل کا شاہی خاندان :- کچھ دیوتیوں نے کہا: ”یہ کوسل خاندان فرج اور دھن دولت کے اعتبار سے

مال مال ہونے کے کارن بودھی ستو کے شایان شان ہے۔“ اُس پر دوسرے دیوتی بولے :- ”یہ خاندان چندال نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ پاک خون سے عاری اور حقیر مذہب پر ایمان رکھنے والا ہے لہذا کسی طرح موزوں و مناسب نہیں۔“

۲۔ لوش کا شاہی خاندان :- خاندان بہت خوش باش و خوشحال ہے اُس کی ریاست ہر اعتبار سے بھری پوری ہونے کے باعث بودھی ستو کے جھلمنے کے لئے نہایت موزوں ہے۔“

اُس پر دوسرے دیوتی بولے :- ”جستی اور خوفناک ہے، اس خاندان کے بہت سے راجا اصل نطفے سے پیدا نہیں ہوئے۔ پھر اس خاندان کا موجودہ راجا ناستک و ملحد ہے لہذا ہرگز ہرگز موزوں نہیں۔“

۳۔ ویشالی کے راجا :- کچھ دیوتیوں نے کہا: ”ویشالی کا عظیم شہر دولت مند خوشحال اور

خوش ذوق انسانوں سے معمور ہے، مکانوں اور محلوں سے آراستہ اور باغ باغیچوں سے مزین ہے۔ ایک طرح سے دیوتیوں کی راجدھانی کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس لئے

بودھی ستو کے جنم لینے کیلئے نہایت موزوں معلوم ہوتا ہے۔“

اس پر دوسرے بولے۔ ”وہاں کے راجا ایک دوسرے سے انصاف نہیں برتتے۔ مذہبی رسوا کے پابند نہیں، روشن دماغ اور قابل قدر اور بوڑھے لوگوں کا احترام نہیں کرتے، ہر کوئی اپنے کو ہی راجا سمجھتا ہے، کوئی کسی کا شاگرد نہیں بننا چاہتا۔ کوئی کسی کی پروا نہیں کرتا۔ لہذا یہ شہر بودھی ستو کے قابل نہیں۔“

ایک دیو پتر نے کہا:- یہ متھرا انگریز ہست ۵۔ اوتی کا شاہی خاندان:- خوش حال اور خوش و خرم لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ کنس خاندان کے شوریستوں کے راجا ببا ہو کی راجدھانی ہے۔ یہ بودھی ستو کے قابل ہے۔“

اس پر دوسروں نے کہا:- اس خاندان کے راجا سنگدل، ظالم، بد زبان، بخل ہیں۔ وہ کرموں، فلسفہ اعمال، میں یقین نہیں رکھتے۔ لہذا یہ خاندان بھی بودھی ستو کے شایان شان نہیں۔“

ایک دیو پتر نے کہا: ”اس ہستنا پور ۷۔ گورو کا شاہی خاندان:- میں پانڈو خاندان کا بہادر اور شکیل راجا راج کر رہا ہے۔ یہ خاندان دشمنوں کو شکست دیتا ہے۔ لہذا یہی بودھی ستو کے لئے موزوں ہے۔“

اس پر دوسروں نے کہا: ”پانڈو خاندان کے راجاؤں نے اپنے خاندان کو پریشان کر رکھا ہے۔ یہ ہتھکڑی کو دھرم کا، بھیم سین کو ہوا کا، ارجن کو اندر کا اور بھل اڈر کو لکھنا کو اشیوں کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ خاندان بھی بودھی ستو کے قابل نہیں۔“

۸۔ میتھیل کا شاہی خاندان :- ایک دیوتیر نے کہا: میتھیل راجا سمتر کی راجدھانی کا یہ میتھیلانگری بہت خوبصورت

اور قابل دید ہے۔ اس راجا کے یہاں ہاتھی، گھوڑے اور بہت بڑی پیدل فوج ہے۔ اس کے پاس سونا، موتی اور جواہرات ہیں جنکو جسے بھوراجاؤں کی فوجیں اُس کے رعب و دبدبہ سے کانپ اُٹھتی ہیں۔ وہ رحمل شفیق اور دھرماتا ہے۔ اس لئے یہ خاندان بودھی ستو کے لئے ہر اعتبار سے موزوں اور مناسب ہے۔ اس پر دوسرے بولے۔ ”یہ راجا ایسا ہے تو ضرور لیکن اُس کے بہت سے بال بچے ہیں اور انتہائی سحر ہو جانے سے بٹیا پیرا کر نے کے قابل نہیں رہا۔ لہذا یہ خاندان بھی بودھی ستو کے شایان شان نہیں۔“

یوں ان دیوتیروں نے تہہ جو جزیرے کی سولہ ریاستوں میں جو چھوٹے بڑے شاہی خاندان تھے اُن سب پر تنقید کر ڈالی اور انھیں ان سب میں خامیاں نظر آئیں۔

صرف آٹھ خاندانوں کی معلومات

ملک کی سولہ ریاستوں میں سے یہاں صرف آٹھ ریاستوں کے شاہی خاندانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اُن میں سے سمتر کا شاہی خاندان شاید اس کے ساتھ جی ختم ہو گیا تھا۔ اور اُس کی ریاست وجیوں کی ریاست میں شامل ہو گئی

لے یہ اصل تذکرے کا خلاصہ ہے۔

تھی۔ باقی ماندہ سات ریاستوں میں پانڈوؤں کی نسل کا کوٹھاراجاراج کرتا تھا۔ اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس متعلق کسی طرح کی معلومات لودھ ادب میں بھی نہیں ملتیں۔ رٹھپال سنت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ کورو دیش میں کورو نامی راجاراج کرتا تھا۔ لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ کورو پانڈو خاندان میں سے تھا۔ دوسرے چھ شاہی خاندانوں سے متعلق جو معلومات یہاں دی گئی ہیں تقریباً ویسی ہی معلومات تری شک، گرنٹھوں میں پائی جاتی ہیں۔

شاکیہ خاندان

لودھ گرنٹھوں میں شاکیہ خاندان سے متعلق کافی تفصیلات ملتی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ متذکرہ سولہ ریاستوں میں شاکیوں کے نام تک کا ذکر نہیں آیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس فہرست کے تیار ہونے سے قبل ہی شاکیوں کی آزادی ختم ہو چکی تھی اور اُن کی ریاست کوسلوں کی ریاست میں مدغم ہو گئی تھی۔

جب بودھی ستو گھر بار چھوڑ کر راج گروہ گئے تھے تو راجا بمبھار نے اُن سے مل کر پوچھا تھا کہ ”تم کون ہو؟“ تب بدھ نے کہا تھا:-
 ”اے راجا! یہاں سے سیدھے ہمالیہ کی تلہی میں ایک علاقہ ہے جس کا شمار کوسل دیش میں ہوتا ہے۔ گوت وہاں کے باشندوں کا آدیسر ہے اور ذات شاکیہ۔ اے راجا! اس خاندان سے نفسانی خواہشات ترک کر کے میں جگہ جگہ گھومنے والا

سنیاسی بن گیا ہوں۔“ لہ

”جس کا شمار کوسل ویش میں ہوتا ہے“ سے ظاہر ہے کہ شاکیوں کی آزادی کبھی کی ختم ہو چکی تھی۔

شاکیہ لوگ کوسل راجا کو مالیہ دیتے تھے۔ اور داخلی انتظامات خود کرتے تھے، جہاں نام کی داسی کدیاسے راجہ پیسیندی کی شادی کا ذکر ہو رہا ہے پرفیسر رائس ڈیوڈس کے خیال میں یہ کہانی بے بنیاد ہے۔ شاید اُن کا کہنا یہ ہے کہ اگر شاکیوں کو کوسل راجا کا تسلط منظور تھا تو پھر اُسے اپنی لڑکی دینے میں اُنھیں کیا عذر ہو سکتا تھا۔ لیکن اُس وقت ہندوستان میں ذات پات کا کس درجہ شدید امتیاز تھا، یہ شاید پرفیسر رائس ڈیوڈس کو معلوم نہ تھا۔ اودے پور کا راجا پرتاپ سنگھ اکبر کا تسلط تسلیم کرتا تھا لیکن وہ اپنی لڑکی اکبر کو دینے کے لئے تیار نہیں تھا۔ لاسٹ وستر میں کہا گیا ہے کہ کوسل خاندان، مانگیچو تیوتھین تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خاندان مانگیچو (چینڈالوں) کی ذات سے اور پُرکھا تھا۔ ایسے گھرانے کے ساتھ خون کا رشتہ قائم کرنے سے اگر شاکیوں نے ناپسندیدگی ظاہر کی ہو تو اس میں تعجب نہیں۔

لہ 'شمت پات' — 'پیتیا ست'

۱۲-۱۱ صفحہ ۱۲

جمہوری ریاستوں کا نظام حکومت

ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ یہ ریاستیں ایک زمانے میں جمہوری یا مہاجنی تھیں۔ 'وٹی'، 'مل' یا شاکیہ وغیرہ کے بارے میں جو معلومات تری پٹک گرنٹھوں میں ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان ریاستوں میں دیہاتوں کے مکھیاؤں کو راجا کہا جاتا تھا۔ یہ تمام راجے متفقہ طور پر اپنا ایک سردار منتخب کر لیتے تھے۔ اس کا عہدہ اس کی زندگی تک ہی برقرار رہتا تھا۔ یا ایک مقررہ مدت تک۔ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وجہوں میں کوئی مہاراجا بھی گزرا ہے۔ وجہوں کے سپہ سالار کا تو ذکر ملتا ہے مگر مہاراجا کا نہیں۔ شاید اتنے وقت کے لئے اپنا سردار منتخب کر کے وہ اپنا کام چلا لیتے ہوتے ان جمہوری ریاستوں میں انصاف اور نظام حکومت کے سلسلہ میں کچھ قوانین اور اصول وضع کئے گئے تھے جن کے مطابق راجا لوگ اپنا راج کلج کرتے تھے۔

جمہوری ریاستوں کی تباہی کے اسباب

سولہ ریاستوں کا جمہوری نظام حکومت ختم ہو گیا اور تقسیم یا سبھی ریاستوں میں مطلق العنانیت قائم ہو گئی۔ صرف باتوں کی دو چھوٹی چھوٹی اور وجہوں کی ایک طاقتور یہ تین آزاد جمہوری ریاستیں بچ رہی تھیں۔ لیکن وہ بھی مطلق العنانیت کے پتے میں پھنسی جا رہی تھیں۔ اس کے اسباب کیا تھے؟

میرے خیال میں جمہوری راجاؤں کی عشرت پرستی اور سیاست میں ہمہنوں کا بول بالا ہی اس انقلاب کا اہم سبب رہا ہوگا۔

جمہوری راجاؤں کا انتخاب نہیں ہوتا تھا۔ باپ کے بعد اس کا بیٹا راجا بنتا تھا۔ آبائی طور سے یخن مل جانے کے کارن اُن کا عیش پرست اور غیر ذمہ دار ہونا ایک فطری امر تھا اور پُر بلت و ستر سے دجیوں سے متعلق جو تذکرہ دیا گیا ہے۔ اس سے کچھ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ جمہوری راجا طاقتور تھے تاہم اُن کے دل میں ایک دوسرے کے لئے عزت و احترام نہیں تھا اور تمام جمہوری راجا اپنے ہی کو ہمارا تصور کرتے تھے۔ غالباً اسی لئے بُدھ کے پیری تردان کے بعد دجیوں کے راجاؤں میں پھوٹ ڈال کر راجا اجات شتر و بہ آسانی اس ریاست پر قابض ہو گیا تھا۔

ان جمہوری راجاؤں کو عوام الناس کی حمایت حاصل ہونا ممکن نہیں تھا اگر کوئی راجا بلا وجہ لوگوں پر ظلم ڈھانے لگتا تو لوگوں میں یا دوسرے راجاؤں میں اُسے روکنے کی استطاعت نہیں ہوتی تھی۔ اُس کے مقابلے میں عوام الناس کے نزدیک مطلق العنانیت یعنی لائق اور راجاؤں کے بجائے ایک حکمران کے ماتحت رہنا زیادہ سودمند تھا۔ یہ ہمارا راجا اپنے افسران سے بدتمیزی سے پیش آتا اگر اس کی راجدھانی کے آس پاس کوئی حسین لڑکی مل جاتی تو اُسے اپنے حرم میں ڈال لیتا۔ اس قسم کی غیر اخلاقی باتیں بھی اگر اس سے ہو جاتیں تو بھی اُس کے مظالم جمہوری راجاؤں کی کسی کثرت سے نہیں ہوتے تھے۔ جمہوری راجاؤں

گھاؤں میں رہتے تھے اور یوں شاید ہی کوئی فرد ان کے مظالم سے بچ پاتا تھا۔ مالے اور بیگار کی شکل میں یہ راجا ہر کسی کو زچ کرتے ہوں گے مطلق العنان ہمارا چاہا کو اس طرح کسانوں کو ستانے کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ وہ اپنے عیش و عشرت کے لئے مقررہ مالینے کی شکل میں ضروری سرمایہ یہ آسانی فراہم کر سکتا تھا۔ لہذا بحجب نہیں اگر عوام الناس کو اس جمہوریت کے مقابلہ میں مطلق العنانیت زیادہ پسند آئی ہو۔

مطلق العنان ریاست کے پروہت کا کام خاندانی روایات کے مطابق یا برہمن جماعت کے مشورے سے برہمن ہی کو ملتا تھا۔ پروہان منتری وغیرہ کے عہدے بھی برہمنوں کو ہی ملتے تھے۔ چنانچہ برہمن لوگ مطلق العنانیت کی پُر زور حمایت کرنے لگے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ برہمن گرتھوں میں جمہوری راجاؤں کا نام و نشان ٹک نہیں ملتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ برہمنوں کو جمہوری نظام حکومت قطعی ناپسند تھا۔ ’انبیہ ست‘ میں درج ہے کہ ”شاکیوں جیسے جمہوری راجا برہمنوں کا احترام نہیں کرتے“ یہ الزام انبیہ برہمن نے اُن پر لگایا تھا۔ جمہوری ریاستوں میں بیگیوں کی قطعی پشت پناہی نہیں ہوتی تھی۔ اور مطلق العنان ریاستوں میں خاندانی روایت کے مطابق ہمارا جیگیہ وغیرہ رسومات سرانجام دینے کے لئے برہمنوں کو جاگیر یا دوسرے انعامات عطا کرتے تھے۔ ست پٹک سے معلوم ہوتا ہے کہ تنہا بمبسا کی ریاست میں سون وند، کوٹ وند وغیرہ برہمنوں کو اور کوسل ویش میں پوکھر سانی (پوشکر سادی) تار و کھتر

تار و کشت، وغیرہ برہمنوں کو بڑے بڑے انعام و اکرام ملے تھے۔ لہذا انہی کی طور پر برہمن قوم اور مطلق العنانیت طرز حکومت کا اثر ایک دوسرے کی مدد سے روز افزوں ہوتا گیا۔

اگلے باکے مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ بدھ کے زمانے میں برہمنوں کی نسبت سادھو ستیا سیوں کی اہمیت روز بروز بڑھ رہی تھی، سادھو ستیا سی جمہوری ریاستوں کو قدر کی نظر سے دیکھتے تھے کیوں کہ ان ریاستوں میں نیکی وغیرہ رسومات کو قطعی دخل نہ تھا۔ لیکن روحانیات سے متعلق غور و فکر میں مگن رہنے کے باعث سیاسی موضوعات پر غور کر کے جمہوری ریاستوں کے لئے اصلاح کا راستہ ڈھونڈھ نکالنا ان کے لئے ممکن نہ تھا۔ شاید وہ سوچتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناگزیر ہے۔

جمہوری راجاؤں سے بدھ کا لگاؤ بڑی واضح شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ انھوں نے حیویں کو ان کے فروغ اور ترقی کے جو سات اصول بتائے تھے ان کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ لیکن بوسیدہ نظام حکومت میں سے نئی اور مضبوط بنیادیں کیونکر کھڑی کی جاسکتی ہیں، اس بارے میں بھی انھوں نے کچھ کیا ہو۔ ایسا معلوم نہیں ہوتا۔ اگر ان جمہوری راجاؤں میں سے کوئی راجا ظلم کرے تو کیا دوسرے راجا مل کر اسے روک دیں یا پھر ان تمام جمہوری راجاؤں کو لوگ موقع بہ موقع منتخب کر کے ان پر اپنا دباؤ قائم رکھیں۔ اس قسم کی باتوں سے متعلق بودھ ادب میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔

بدھ کے مریدوں نے جمہوری ریاستوں کے تصور کو کبیر ترک کر دیا تھا۔
 دیکھ نکائے میں معیاری نظام حکومت پیش کرنے والے 'چک وتی ست'
 اور مہاستن ست نامی دوست ہیں۔ اُن میں چکرورتی راجا کی اہمیت
 بتاتے ہوئے مبالغہ آمیزی سے کام لیا گیا ہے۔ برہمنوں کے سمرات
 اور اس چکرورتی راجا میں صرف اتنا فرق ہے کہ اول الذکر عوام الناس
 کی بھلائی بُرائی سے بے تعلق رہتے ہوئے بہت سے یگیہ وغیرہ کر کے
 صرف برہمنوں کے سکھ کا خیال رکھتا ہے اور موخر الذکر ساری جنتا سے
 منصفانہ برتاؤ کر کے اُسے سکھی بنانے میں کوشاں رہتا ہے۔ ریاست میں
 امن و سکون قائم ہوتے ہی وہ لوگوں کو تلقین کرتا ہے کہ :

”جانداروں کو نہیں مارنا چاہئے، چوری نہیں کرنا چاہئے۔

زنا نہیں کرنا چاہئے چھوٹ نہیں بولنا چاہئے شرابی نہیں پینا چاہئے۔“

یعنی بودھ دھرم کے عقیدت مندوں کے لئے جو پانچ اصول یا اصول کار

ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی تلقین چکرورتی راجا کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ

برہمنوں اور بدھ کے مریدوں 'دونوں کے لئے مطلق العنان نظام حکومت

بہتر ثابت ہوا اُن میں کوئی بنیادی اختلاف نہ رہا، اگر رہا تو اُس کی حیثیت

ضمنی تھی۔ لیکن خود گوتم بودھی ستوپہ جمہوری نظام حکومت

کا گہرا اثر تھا۔ جماعت کی تخلیق و تعمیر بدھ نے جمہوری ریاستوں کے

نظام حکومت ہی کی بنیاد پر کی ہوگی۔ اس لئے ان جمہوری ریاستوں سے

جو کچھ بھی معلومات ملتی ہیں۔ ان کی ایک خاص اہمیت ہے۔

۳۔ ہم عہد مذہبی حالات

گمراہ کن خیالات

آج کل بیشتر علماء کا عقیدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اول اول برہمنوں کی تمام تر توجہ ویدوں پر تھی۔ پھر کتھوں نے یگیوں کو اہمیت دی۔ اس میں سے اپنشدوں کا فلسفہ پیدا ہوا۔ اور پھر بُدھ نے اس فلسفے کی اصلاح کر کے اُس کے مطابق اپنے فرقہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ طریقہ فکر نہایت گمراہ کن ہے اور اسے نظر انداز کئے بغیر بُدھ کا حقیقی کردار سمجھیں نہیں آ سکتا۔ لہذا اس باب میں مختصر طور پر یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ بُدھ کے زمانے میں مذہبی حالات کی کیا نوعیت تھی۔

یگیہ تہذیب کی ترویج

پہلے باب میں بتایا گیا ہے کہ آریاؤں اور داسوں کے تصادم سے علاقہ 'سندھو' میں یگیہ تہذیب کی داغ بیل پڑی اور پرہیشیت

اور اُس کے بیٹے جن تھے جے کے دور حکومت میں اس ویک تہذیب کو روڈش میں اپنا مستقل اڈا جمالیا۔ لیکن اس تہذیب کی ترویج کو روڈش کے اس پار مشرق کی طرف زیادہ سرعت سے نہیں ہوئی۔ ایک لحاظ سے یہ تہذیب کو روڈش میں ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ اور اہم وجہ اس کی یہ تھی کہ مشرقی علاقوں میں ریشیوں فیوں کی اہنسا اور تپسیا کو اہمیت دینے والے کافی اکثریت میں تھے۔

تپسوی رشی منی

’جائنگ اٹھ کھٹا‘ میں تپسوی رشی منیوں کی بے شمار داستانیں درج ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جنگلوں میں جا کر تپسیا کیا کرتے تھے۔ اُن کی تپسیا کا اہم موضوع یہ تھا کہ کسی بھی جاندار کو دکھ نہ دیا جائے۔ اور جہاں تک ممکن ہو اپنے جسم کو ایذا پہنچائی جائے۔ یہ لوگ تنہا بھی رہتے تھے اور باجماعت بھی۔ جائنگ اٹھ کھٹاؤں میں لکھا ہے کہ تپسویوں کی ان جماعتوں میں پانچ پانچ سو تک افراد ہوا کرتے تھے جنگلوں میں پائے جانے والے کندمول پھل وغیرہ پر ان کی گذر بسر ہوتی تھی اور خاص خاص موقعوں پر کھٹی اور ٹمکین چیزیں کھانے کی غرض سے وہ آبادیوں میں جایا کرتے تھے۔ لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے اور انھیں مطلوبہ چیزیں دیتے تھے۔ لوگوں پر ریشیوں منیوں کا بہت اثر تھا۔ مگر وہ رشی منی انھیں دھرم کا اُپدیش نہیں دیتے تھے اُن کے ذاتی کردار کے کارن ہی لوگ اہنسا کو مانتے تھے۔

رشیوں مٹیوں کی سادہ لوحی

تپسوی چالاک اور دھوکہ دہی کی باتوں سے ناواقف ہونے کے باعث کبھی کبھی دنیا داری کے چکر میں بھی پھنس جاتے تھے۔ رش شرننگ کو عورتوں کے پھانسنے اور ستیہ دتی کے ساتھ پراشر کے جسمانی تعلقات کا ذکر تو پرائوں میں بھی موجود تھے۔ 'جاتک اٹھ کھٹا' میں ان رشیوں مٹیوں کے بھٹکنے کی بے شمار داستانیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک حسب ذیل ہے:-

قدیم زمانے میں جب واراہی نگر میں راجا برہمدت راج کرتا تھا تب کاشی راشٹریس اور جیہ نامی برہمن خاندان میں بودھی ستونے جنم لیا۔ بڑا ہونے پر انھوں نے سنیا س لے لیا اور اپنے پانچو شاگردوں سمیت ہمالہ کی تاہٹی میں رہنے لگے جب برسات کا موسم قریب آیا تو ان کے شاگردوں نے اُن سے کہا۔ "گورو دیو! ہم لوگ آبادی میں کھٹی اور ٹمکین چیزیں استعمال کرنے کے لئے جا رہے ہیں۔ گورو دیو! بولے۔ "لے میرے عزیزو! میں یہیں رہتا ہوں۔ ہم لوگ جا کر جسم کے لئے مناسب غذا استعمال کر آؤ۔"

وہ تپسوی واراہی پہنچے۔ اُن کا شہر ہٹن کر راجا نے اپنے باغ میں چوہا گزارنے کی درخواست کی اور اُن کے کھانے پینے کا انتظام اپنے محل میں کروادیا۔ ایک دن شہر میں حشینے نوشی ہو رہا تھا۔ سنباسیوں کو جنگل میں شراب کہاں سے ملتی ہے، لہذا راجا نے اُنھیں بہت عمدہ شراب پلائی۔ مہوش ہوتے ہی تپسوی ناچنے اور گانے لگے۔ مہوش آنے پر انھیں بہت

ندامت ہوئی اور وہ اسی دن راجا کا باغ چھوڑ کر یہاں لہ کور وائے ہو گئے اور اپنے آشرم میں پہنچ کر گوردیو کو پرنام کر کے چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گئے گوردیو نے اُن سے پوچھا۔ ”تم لوگوں کو آبادی میں بھکشا وغیرہ کی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی اور تم لوگ مزے میں تو رہے؟“

اُنھوں نے جواب دیا۔ ”گوردیو! ہم بڑے آرام سے رہے لیکن جس چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہئے تھا۔ وہ بھی ہم نے استعمال کر لی۔

ہم نے شراب پی، ہم ناچے، ہم گائے، اور ہم روئے، بدست کرنے والی شراب، پی کر ہم بند نہیں بنے۔ بس یہی کسر رہ گئی۔“

رشیوں میں ذات پات کا امتیاز نہیں تھا

تپسوی رشیوں میں ذات پات کے امتیاز کی کوئی گنجائش نہیں تھی کسی بھی قوم یا ذات سے تعلق رکھنے والا شخص جب تپسوی بن جاتا تھا تو پوری برادری میں اس کا احترام ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر ہم ’جاتک‘ میں سے ماتنگ رشی کی کہانی یہاں مختصراً پیش کرتے ہیں:-

ماتنگ شہر وارانسی کے باہر ایک چنڈال خاندان میں پیدا ہوا تھا جب وہ بڑا ہوا تو..... ایک دن راستے میں اُس نے والا نسی کے ہاجن کی درخت منگل کا نامی نوجوان لڑکی کو آتے دیکھا۔ ماتنگ اُسے دیکھ کر ایک طرف کھڑا

لہ ’شہر بیان جاتک‘ نمبر ۸

ہو گیا۔ درشت منگلکا نے اپنے محافظوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو ایک طرف کھڑا ہے؟ جب اُس کے محافظوں نے بتایا کہ وہ چندال ہے تو اُسے بنگون سمجھ کر منگلکا وہیں سے واپس لوٹ گئی۔

درشت منگلکا ہینے دو ہینے کے بعد ایک بار باغ میں جا کر جاتندو میں پیسے بانٹتی تھی۔ اُس کے لوٹ جانے سے وہ لوگ بہت مایوس ہوئے اور انھوں نے مانتگ کو بُری طرح زد و کوب کیا اور بے ہوش کر کے راستے میں ڈال دیا۔ جب کچھ دیر بعد مانتگ کو ہوش آیا تو وہاں سے اُسٹھ کر سپر ہاڈشٹ منگلکا کے باپ کے دروازے کی سیڑھیوں پر جا لیٹا جب اُس سے پوچھا گیا کہ تم اپنے آپ کو یہ اذیت کیوں پہنچا رہے ہو؟ تو اُس نے جواب دیا۔ ”درشت منگلکا کو لئے بغیر میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔“ وہ سات دن تک اسی حالت میں وہاں پڑا رہا۔ بالآخر مہاجن نے مجبور ہو کر اپنی بیٹی اُسے سوئپ دی اور مانتگ درشت منگلکا کو اپنے ساتھ چندال گاؤں میں لے آیا۔

درشت منگلکا حالانکہ مانتگ کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے رہنے پر رضامند تھی پھر بھی مانتگ نے اُس کے ساتھ بحیثیت شوہر زندگی گزارنے کے بجائے جنگل میں جا کر کڑی تپسیا کرنا شروع کر دی۔ سات دن کے بعد مانتگ لوٹ آیا اور اُس نے درشت منگلکا سے کہا۔ ”تم یہ اعلان کر دو کہ میرا شوہر مانتگ نہیں بلکہ مہا برہما ہے اور وہ پورنیا کے دن چندر منڈل (چاند) سے اُترنے والا ہے۔“

درشت منگلکا نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ پورنیا کی رات کو

چنڈال گاؤں میں درشت منگل کا کے گھر کے سامنے لوگوں کے ٹھٹ کے
 ٹھٹ لگ گئے۔ تب ماتنگ رشی چندر منڈل سے نیچے اُترا اور
 اپنی جھونپڑی میں داخل ہو کر اُس نے اپنے انگوٹھے سے درشت منگل کا
 کی ناف کو چھوا۔

وہاں جمع ہوئے برہما کے بھگتوں نے جب یہ عجیب و غریب کرشمہ
 دیکھا تو وہ درشت منگل کا کو اُٹھا کر واپس دارانسی میں لے گئے۔ شہر کے بچوں
 بیچ ایک بہت بڑا منڈپ کھڑا کر کے اور درشت منگل کا کو اُس میں رکھ کر
 وہ اُس کی پوجا کرنے لگے۔ نو مہینے کے بعد اسی منڈپ میں درشت منگل کا
 کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ منڈپ میں ہونے کی وجہ سے اُس لڑکے
 کا نام مانڈویہ رکھا گیا۔ لوگوں نے اس منڈپ کے پاس ہی ایک شاندار
 محل تعمیر کروا کے درشت منگل کا اور اُس کے بیٹے کو اُس میں پہنچا دیا
 اُن کی پوجا بدستور ہوتی رہی۔

مانڈویہ کمار کو اُس کے زمانہ بچپن میں ہی بڑے بڑے ویدک پنڈت
 اپنی مرضی سے پڑھانے آئے۔ اُس نے تینوں ویدوں پر عبور حاصل کیا
 اور برہمنوں کی ہر ممکن مدد کرنے لگا۔ ایک دن بھکشالنگے مانگتے جب
 ماتنگ رشی مانڈویہ کے دروازے پر پہنچا تو مانڈویہ نے اُسے دیکھ کر
 پوچھا۔ ”چیتھڑے لٹکائے، بھوت کی طرح یہاں کھڑے رہنے
 والے تم کون ہو؟“

ماتنگ نے کہا: ”تمہارے یہاں کھانے پینے کا بہت سامان

ہے۔ میں اس لئے یہاں کھڑا ہوں کہ مجھے بھی اس میں سے کچھ جوشن مل جائیگی؟
مانڈویہ نے کہا۔ ”لیکن یہ سامان تو برہمنوں کے لئے ہے تم جیسے
خیر نیک لوگوں کے لئے نہیں۔“

اس طرح بہت دیر تک دونوں میں بحث ہوتی رہی۔ بالآخر مانڈویہ
نے اپنے تین پہرے داروں سے ماتنگ کو دھکے دے کر وہاں سے نکلوا دیا
اس مارپیٹ سے ماتنگ کی گھاسی بندھ گئی، ہم نکھیں اُلٹے گئیں اور وہ
نیمُودہ حالت میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ادھر اُس کی یہ حالت ہوئی۔ ادھر مانڈویہ
اور بعض برہمنوں کے چہرے سخت گئے۔ اور وہ زمین پر لوٹنے لگے۔ یہ
منظر دیکھ کر درشت منگلکا بہت خوفزدہ ہوئی۔ جب اُسے معلوم
ہوا کہ ایک بد حال تیسوی کی بے عزتی کے کارن اُس کے بیٹے اور
برہمنوں کی یہ دُرگت ہوئی ہے تو وہ اس تیسوی کو ڈھونڈنے نکل پڑی۔
ادھر ماتنگ رشی ایک جگہ بیٹھ کر کھکشا میں ملا ہوا مانڈکھا رہا تھا۔ درشت
منگلکا نے اُسے پہچان لیا اور اُس سے اپنے بیٹے کو معاف کروانے
کی التجا کی۔ ماتنگ رشی نے اُسے اپنے جوٹھے مانڈکاکچھ ہستہ دے کر
کہا۔ ”یہ مانڈ اپنے بیٹے اور دوسرے برہمنوں کے مُنہ میں ڈال دو گی تو وہ
ٹھیک ہو جائیں گے۔“ جب درشت منگلکا نے ایسا ہی کیا تو وہ سب
تازہ دم ہو گئے۔ لیکن جب واراہی میں یہ بات پھیل گئی کہ برہمن چنڈال کی جوٹھن
سے ٹھیک ہوئے ہیں تو لوگوں سے شرمندگی کے باعث وہ برہمن
میہمد (مدھیہ) راشٹر میں چلے گئے۔ مانڈویہ البتہ وہیں رہا۔

بعد ازاں گھومتے گھومتے جب ماتنگ رشی میچھ راشٹریں پہنچا تو ماٹنگ
 کے ساتھی برہمنوں نے میچھ کے راجا کو یہ ٹیپڑ عادی کہ نو دارو بھکاری جادوگر
 ہے اور وہ پورے راشٹر کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس پر راجا نے اپنے
 سپاہیوں کو ماتنگ کی تلاش میں بھیجا۔ سپاہیوں نے ماتنگ کو ایک دیوار
 کے پاس بیٹھے بھیک میں ملا ہوا اناج کھاتے دیکھ لیا۔ اور وہیں جان سے
 مار ڈالا۔ اس پر دیوتا بہت خفا ہوئے اور انھوں نے اس راشٹر کو
 تہس نہس کر دیا۔

ماتنگ کی موت پر میچھ راشٹر کو تہس نہس کر دینے کا تذکرہ بہت
 سے جاتکوں میں درج ہے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ اس داستان میں
 حقیقت کہاں تک ہے لیکن 'وٹل سنت' کے مندرجہ ذیل اشلو کوں
 (ترجمہ) سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ماتنگ رشی چندال تھا
 اہرہ برہمن اور کھشتری اُس کی پوجا کرتے تھے۔

(۱) اس کے لئے میں ایک مثال دیتا ہوں سگتے کا گوشت کھانے
 والے ایک چندال کا بیٹا ماتنگ کے نام سے مشہور تھا۔

(۲) اس ماتنگ کو بے مثل نیک نامی حاصل ہوئی۔ بہت سے
 برہمن اور کھشتری اُس کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔

(۳) نفسانی خواہشات پر قابو پانے کے عظیم راستے سے دیویان
 (دیوتاؤں کا رتھ۔ سماجی) پر سوار ہو کر وہ برہمن لوک و عالم لاہوت، میں
 گیا۔ برہمن لوک میں پیدا ہونے کے لئے اُس کی ولادت (چندال ہونا)

مانع نہیں ہوئی۔

شبنوک کی فرضی داستان

شبنوک نامی ایک شہور جنگل میں تپسیا کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں ایک برہمن کا لڑکا مر گیا جب شری رام چندر کو یہ بات معلوم ہوئی تو انھوں نے جنگل میں جا کر شبنوک کا سر کاٹ ڈالا اور برہمن کے لڑکے کو پھر سے زندہ کر دیا۔ یہ کہانی رامائن میں بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ کچھ خوبصورت شکل دے کر بھوکھوتی نے اس تذکرے کو 'اتر رام چرتر' میں بھی لے لیا ہے۔ لیکن ایسا کوئی واقعہ بڑھ سے قبل یا بودھ دھرم کے ہندوستان میں پھیلنے کے بعد پیش آیا ہو، اس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا۔ اس داستان کے مصنف کو غالباً یہ دکھانا مقصود تھا کہ راجا کو ایسا برتاؤ کرنا چاہئے۔

شرمن یعنی سادھو

جنگل میں رہنے والے ان رشیوں میںوں کو 'تاپس' یا پری وراجک' کہتے تھے۔ وہ کس طریقے سے تپسیا کرتے تھے، اس سلسلے میں زیادہ معلومات نہیں ملتیں۔ انھیں تپسوی لوگوں کی جماعتوں میں سے آبادیوں میں گھوم گھوم کر لوگوں کو اپدیش دینے والے الگ الگ شرمن سمجھے جاتے۔ لفظ 'شرمن' شرم مانے سے بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے، پریشرم (محنت)، کرنے والا جس طرح آج جسمانی محنت (شرم) کرنے والے مزدوروں کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے،

اسی طرح بدھ کے زمانے میں شرمٰنوں کی اہمیت بڑھ رہی تھی۔ لیکن مزدوروں اور شرمٰنوں میں فرق یہ ہے کہ مزدور سماج کے لئے ضروری اشیاء پیدا کرنے کے سلسلے میں محنت کرتے ہیں اور شرمٰن سماج میں روحانی بیداری پیدا کرنے کے لئے تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ شاید انھیں شرمٰن اسی لئے کہا گیا ہوگا کہ یہ لوگ تپسیا کے ذریعے اپنے جسم کو شرم یا انڈیا پہنچاتے تھے۔ لیکن جنگلوں میں رہنے اور تپسیا کرنے والے ریشیوں، نیوں کو شرمٰن نہیں کہا جاتا تھا۔ حالانکہ وہ بھی تپسیا کے ذریعے اپنے جسم کو انڈیا پہنچاتے تھے۔ لہذا زیادہ تر قریں قیاس یہ ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کی خاطر خود تکالیف برداشت کرنے والوں کو ہی شرمٰن کہا جاتا تھا۔

ترسٹھ شرمٰن پنٹھ (فرقے)

بدھ کے زمانے میں اس قسم کے ترسٹھ چھوٹے بڑے فرقے موجود تھے۔ 'یانی چینی یانی چہرٹھ' اس جملے میں جن تین اور ساٹھ کا ذکر ہے، ان میں بڑھ دھرم بھی شامل ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اگر وہ شامل ہے تو پھر پالی ادب میں لاتعداد جگہوں پر مذکور باسٹھ متوں (دوا سٹھ دھمی گتانی) کا مطلب بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدھ فرقے کے علاوہ اس وقت اور بھی باسٹھ فرقے موجود تھے۔ دیکھ نکائے کے پہلے برہم جال مت، میں ان باسٹھ فرقوں کے اصول بالتفصیل بتانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن وہ تفصیل محض تخمینی معلوم

ہوتی ہے۔ جب یہ سرت لکھا گیا تھا تو باسٹھ کی تعداد کے علاوہ مزید معلومات دستیاب نہیں تھیں۔ لہذا مصنف نے باسٹھ کی تعداد کو پورا کرنے کیلئے نئی تفصیل تراش کر اُس سرت میں ڈال دی ہوگی۔ ان باسٹھ فرقوں کی تفصیل شاید اس لئے ناپید ہو گئی تھیں کہ اُن میں سے مشہور فرقے محدود و چند تھے اور چھوٹے چھوٹے فرقے بڑے فرقوں میں غم ہو گئے تھے۔ آج کل اگر 'بابا' 'بیراگی' فرقوں کا شمار کیا جائے تو اُن کی بہت بڑی تعداد ملے گی لیکن اُن میں کبیر، دادو، اُدا سی وغیرہ مشہور فرقے چند ایک ہی ملیں گے۔

تپسیا کی قسمیں

مُبرہ کے زمانے میں شرمیوں کی بڑی جماعتیں صرف چھ تھیں۔ جن میں جین فرقے کی جماعت پیش پیش تھی۔ اس فرقے کے تاریخی مرتب پارشومنی تھے۔ جن کی وفات مُبرہ کی پیدائش سے ۹۳ برس قبل ہو چکی تھی وفات سے پہلے کم از کم چالیس برس تک پارشومنی اپنے دھرم کا اُپیش دیتے رہے تھے۔ اُن کے اور دوسرے شرمی رہنماؤں کے فلسفہ پر آئندہ صفحات میں غور کیا جائے گا۔ یہاں صرف اُن کی تپسیا کے طریقے کا ذکر ہی مناسب ہوگا۔ کیوں کہ اس سے تاپسوں کی تپسیا سے متعلق کچھ معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ شرمیوں کی تپسیا کے طریقے بے شمار ستوں میں ملتے ہیں لیکن اُن میں سے 'مجھ نکائے' کے ہاں سینہاست' میں مذکور

تپسیا کا بیان خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں ہم اس کا اختصار پیش کر رہے ہیں۔

بھگوان بڑھ ساری پُت سے کہتے ہیں :-
 ”اے ساری پُت ! مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے چار
 طرح کی تپسیا کی۔ میں تپسوی (عابد) ہوا۔ روکش خشک
 سوکھا، سٹرا ہوا۔ جگوسپی ناہنسا کا خاص خیال رکھنے والا
 پرودت (بے اعتنا) ہوا۔“

تپسیا کا طریقہ

”اے ساری پُت ! میں بتانا ہوں کہ تپسوی بننے کے دنوں
 میں میری کیا کیفیت تھی۔ (۱) میں شوکار ہوتا تھا۔ دنیاوی
 اخلاقیات کا پابند نہیں تھا۔ تھیلی پر بھکشا لے کر کھانا تھا۔ اگر کوئی
 کہتا کہ ”بھکشو، ادھر آؤ۔“ تو میں نہیں سنتا تھا۔ اگر کوئی کہتا کہ
 ”اے بھکشو کھڑے رہو۔“ تو میں اُسے بھی نہیں سنتا تھا۔ مجھ بیٹھے ہوئے
 کو لا کر دیا ہوا کھانا کسی کا اپنے لئے تیار کیا ہوا کھانا اور کھانے کی
 دعوت کو میں قبول نہیں کرتا تھا۔ جس برتن میں کھانا پکا یا گیا ہو اگر
 اسی برتن میں مجھے لا کر دیا جاتا تو میں اُسے نہیں لیتا تھا۔ اڑھلی
 میں سے اگر کوئی اناج لا کر دیا جاتا تو میں اُسے قبول نہیں کرتا تھا
 دلیز کے اُس پار سے دی ہوئی بھکشا کو میں نہیں لیتا تھا۔ دو آدمی کھانا

کھا رہے ہوں اور اُن میں سے ایک اُٹھ کر بھکشا دے دے تو میں اُسے قبول نہیں کرتا تھا۔ حالہ، بچے کو دو دھڑلانے والی یا مرد کے ساتھ نکلنے میں بہنے والی عورت سے میں بھکشا نہیں لیتا تھا میلے یا تیرتھیا ترا میں تیار کئے گئے کھانے کی بھیک میں نہیں لیتا تھا جہاں اُٹھا کھڑا ہو یا کھیتوں کی بھرا رہا اور بھانجنا ہٹ ہو وہاں بھکشا نہیں لیتا تھا۔ مانس، مچھلی، شراب وغیرہ چیزیں نہیں لیتا تھا ایک ہی گھر سے بھکشا لے کر اور اُس کے ایک ہی نقشے پر رہتا تھا۔ یاد و گھروں سے بھکشا لے کر دو لقموں پر اور اس طرح سات دن تک سات گھروں سے بھکشا لے کر میں سات لقموں پر گزارا کرتا تھا۔ میں صرف ایک کلچھا اناج لیتا تھا اور اس طرح سات دن تک سات کلچھے لے کر گزارا کرتا تھا۔ ایک دن چھوڑ کر یعنی ہر تیسرے دن کھانا کھاتا تھا۔ پھر دو دن چھوڑ کر سنی ہر چوتھے دن کھانا کھاتا تھا۔ اس طرح فاقوں کی تعداد بڑھاتے بڑھاتے ہفتے میں ایک بار یا پکھواڑے میں ایک بار کھانا کھاتا تھا۔

(۱۱) ”ساگ پات، گھٹیا قسم کی کنگنی، خود رو دھان، بھما کے پھینکے جو سے چڑے کے ٹکڑے، کافی، بھوسا، جلا ہوا اناج، گھاس

۱۷ جبین سادھو مچھلی اور پانس لیتے تھے۔ لیکن شراب لینے کا ثبوت کہیں نہیں ملتا اگرچہ پانس کھانے کا ذکر گیارھویں باب میں موجود ہے۔

پھونس یا گائے کا گوبر کھا کر میں اپنا وقت کاٹتا تھا۔ جنگل میں
سن کے کپڑے پہنتا تھا۔ لاشوں پر ڈالے ہوئے کپڑے اوڑھتا
تھا۔ ہرن کی کھال پہنتا تھا۔ میں سن یا ٹاٹ اپنے جسم پر بٹھیتا تھا۔
میں انسان کے بالوں کا کمبل یا گھوڑے کے بالوں کا کمبل یا
اُتوؤں کے پروں سے بنا ہوا لبادہ اوڑھتا تھا۔“

رنی، ”میں ڈاڑھی، مونچھیں اور بال اُکھاٹ ڈالتا تھا۔ میں کھڑا رہ کر
تپسیا کرتا تھا۔ اُکڑوں بیٹھ کر تپسیا کرتا تھا۔“

رای، ”میں کانٹوں کی چار پائی پر سوتا تھا۔ دن میں تین بار نہاتا تھا
اس طرح بے شمار طریقوں سے اپنے جسم کو اذیت پہنچاتا تھا۔ یہ
تھامیری تپسیا کا طریقہ۔“

روکھشتا (سوکھا سٹراپی)

”اے ساری پُت ! میں بتاتا ہوں، میری روکھشتا کیسی تھی:-
رنی، برس ہا برس کی دھول مٹی سے میرے جسم پر میل کی تھیں گئی تھیں۔
جس طرح تین روکے درخت کا تنہا لاتعداد برسوں کی دھول سے
اٹ جاتا ہے، میرے جسم کی وہی حالت ہو گئی تھی۔ لیکن مجھے
اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی کہ میل کی وہ تھیں
خود اُتار دوں یا کوئی دوسرا اُتار دے۔ ایسی میری
روکھشتا تھی۔“

جگپسا داہنسا کا خاص خیال)

”اب میں بتاتا ہوں کہ میری جگپسا کیسی تھی۔“

(رنی) ”میں چلنے پھرنے میں بہت احتیاط رہتا تھا۔ پانی کی بوند نہ کیلئے بھی میسر دل میں جگمگ کا جذبہ تھا کسی چھوٹے سے چھوٹے باندار کی موت بھی میسر ہاتھوں سے نہ ہو اس بات کا میں خاص خیال رکھتا تھا۔ اسی میری جگپسا تھی۔“

پر روکتھا (انسانوں سے بے اعتنائی)

”اے ساری پت! اب میں بتاتا ہوں کہ میری پر روکتھا کیسی تھی۔“
(ای) جب میں کسی جنگل میں رہتا تھا تو کسی چرواہے، گھسیارے، لکڑہارک یا جنگل کے محافظ کو دیکھتے ہی گتے جنگل سے بچلے یا سپاٹ میدان سے بھاگ نکلتا تھا۔ میرے وہاں سے بھاگنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مجھے دیکھیں، نہ میں انھیں دیکھوں۔ جیسے جی ہرن انسان کو دیکھ کر دوڑتا ہے، اسی طرح میں دوڑا کرتا تھا۔ اسی تھی میری پر روکتھا۔“

وکٹ بھوجن (خطرناک غذا)

”جہاں گائیں بانڈھی جاتی تھیں یا جہاں سے گائیں اسی وقت چرنے

گئی ہوتی تھیں میں وہاں ہاتھوں اور پیروں کے بل ریگتا ہوا بچتا
 اوزر کھڑے کا گوبر کھاتا تھا۔ جب تک میرا پاخانہ پیشاب نہ
 جاتا تھا میں اسی پر گدے بسر کرتا تھا۔ ایسا تھا میرا وکٹ بھوجن۔“

ایک بھینسا (دو مہی اطمینان)

(د) ”میں کسی بھینسا تک جنگل میں رہتا تھا۔ وہ جنگل اتنا بھیا تک تھا
 تھا کہ اگر کوئی عام انسان اُس میں آجائے تو اُس سے رنگے ٹھہر
 ہو جائیں، چاروں میں برت کرنے سے زمانے میں رات کو یہ کھلی جگہ پر
 رہتا تھا اذکن کو جنگل میں گھس جاتا تھا۔ گرمی کے موسم کے آخری
 مہینے میں دن کے وقت میں کھلی جگہ پر رہتا تھا اور رات کو جنگل میں
 چلا جاتا تھا میں مڑکھٹ میں انسانوں کی ہڈیاں سر کے نیچے رکھ
 کر سوتا تھا۔ گنوار لوگ آکر مجھ پر تھوکتے، پیشاب کرتے، دھول کھینکتے
 یا میرے کانوں میں تنکے ٹھونسے لیکن اُن کے لئے میرے
 دل میں کبھی کدورت پیدا نہیں ہوئی۔“

آبار برت (فاقہ کشی)

(ای) کئی سادھوؤں اور برہمنوں کا عقیدہ ہے کہ فاقے سے زکیہ نفس
 ہوتا ہے۔ وہ صرف بیروں پر گزارا کرتے ہیں، بیروں کا سفوف
 کھاتے ہیں، بیروں کا شور باپیتے ہیں یا بیروں کی کوئی دوسری

چیز بنا کر کھاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں صرف ایک بیر کھایا کرتا تھا۔ ساری پُتِ اِتم یہ مت سمجھو کہ اس زمانے میں سیر بہت بڑے ہوتے تھے۔ جس طرح کے سیر آج کل ہیں۔ اُسی طرح کے اُس زمانے میں ہوتے تھے۔ لہذا صرف ایک بیر بزرگزارا کرنے سے میرا جسم بچہ بزرگ پڑ جاتا تھا۔ آستیک دلی یا کال دلی کی گانٹھوں کی طرح میرے جسم کا جوڑ جوڑ صاف دکھائی دیتا تھا۔ میرا کوٹھا اونٹ کے پاؤں جیسا دکھائی دیتا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی سوت کی کھلیوں کی مال کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ جس طرح گرے ہوئے مکانوں کی بلیاں اور بچے ہوجاتی ہیں میری پسلیوں کی بھی وہی حالت تھی میری آنکھیں کسی گھر کے کھنڈوں میں ستاروں کے عکس کی طرح اندر کو دھنس گئی تھیں۔ جیسے کچا کرٹوا کدوا کدوا کرٹھوپ میں ڈال دینے سے سوکھ جاتا ہے ویسے ہی میرے سر کی چٹری سوکھ گئی تھی۔ میں جب پیٹ پر ہاتھ پھیرتا تھا تو میرے ہاتھوں میں ریڑھ کی ہڈی آ جاتی تھی اور جب پیٹ پر ہاتھ پھیرتا تھا تو ہاتھ پیٹ کی چٹری تک پہنچ جاتا تھا۔ اس طرح میری پیٹھ اور پیٹ برابر ہو گئے تھے جب حاجات ضروری کیلئے بیٹھتا تو وہیں گر پڑتا۔ جسم پر ہاتھ پھیرتا تو بال جھڑنے لگتے۔ اس فاقہ کشی کے باعث میری یہ حالت ہو گئی تھی۔

مذہبی سادھو اور برہمن مونگ کھا کر تل کھا کر یا چاول کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ اُن کا عقیدہ ہے کہ ان اشیاء کا استعمال تو بڑی نفس

ہوتا ہے۔ اے ساری بت! میں ایک ہی تل، ایک ہی چاول یا
 ایک ہی مونگ کے دانے پر گزارا کرتا تھا۔ تم یہ مت سمجھو کہ اس
 زمانے میں اُن کے دانے بہت بڑے ہوتے تھے، وہ دانے
 آج جیسے ہی ہوتے تھے۔ اس فاقہ کشی سے میری حالت
 دُسی ہی (یعنی متذکرہ بالا حالت جیسی) ہوتی تھی۔“

مصنف کا کہنا ہے کہ بھگوان بڑھنے تیرپیا کسی پہلے جنم میں کی تھی
 اُس وقت بیروغیر چیزیں آج ہی ایسی ہوتی تھیں، اس بات سے مصنف
 کا قول بالِ معلوم ہوتا ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بدھ کے زمانے
 میں مروجہ مختلف تیرپیاؤں کی لغویات پیش کرنے کے لئے سُنّت کے
 مصنف نے متذکرہ باتیں بھگوان کی زبان سے کہلوادی ہیں۔

علاوہ دوسرے فرق کے دنی، ضمن میں آئی ہوئی تیرپیا بڑ گرنہ
 دھین سادھو کرتے تھے۔ آج بھی بال اُکھاٹنے، فاقہ کرنے وغیرہ کی
 رسومات اُن میں رائج ہیں۔

’ای‘ ضمن میں آئی ہوئی تیرپیا دوسرے فرقوں کے سادھو اور
 برہمن کرتے تھے۔ اُس کی تقریباً تمام رسومات بابا، بیراگی وغیرہ فرقوں
 میں اب تک جاری ہیں۔

اپنی غلاطت کھانے کی رسم

’اگھوری‘ جیسے فرقوں میں آج بھی اپنی غلاطت کھانے کی مشالیں

ہیں۔ کاشی میں تیلنگ نامی ایک سادھو تھے جو ننگے رہتے تھے۔ کاشی میں اُنھیں کی طرح ننگے گھومنے والے اور کبھی بہت سے سادھو تھے۔ اس زمانے میں وہاں گوڑوین نامی ایک بہت مقبول کلکٹر تھا جسے کاشی کے لوگ گووند صاحب کہتے تھے۔ اُس نے ہندو لوگوں کے رسم و رواج سے متعلق کافی معلومات حاصل کیں اور ”ننگے بابا لنگوٹی باندھ کر گھوما کریں“ اس کے لئے یہ تدبیر کی کہ راستے میں گھومتے ہوئے جب کوئی ننگا بابا پولیس والوں کو ملتا تو وہ اُسے صاحب کے پاس لے جاتے۔ صاحب اُس سے پوچھتا ”کیا تم سادھو ہو؟“ جب وہ ہاں کہتا تو صاحب اُسے اپنے یہاں کھانا کھانے کو کہتا۔ بھلا ننگا بابا صاحب کا کھانا کیسے کھاتا؟ بابا کے اسکار پر صاحب کہتا۔ ”شاستروں میں کہا گیا ہے کہ سادھو لوگ کسی قسم کا بھیج سبھاؤ نہیں مانتے اور تمھارے دل میں بھید بھاد موجود ہے لہذا تمھیں ننگا نہیں گھومنا چاہئے۔“ اس طرح اس نے بہت سے ننگے باباؤں کو لنگوٹی پہننے پر مجبور کر دیا۔

ایک باتیلنگ سوامی پرکھی یہی وقت آگیا۔ جب شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ سپاہی تیلنگ سوامی کو کلکٹر صاحب کے بنگلے میں لے گئے ہیں تو اُن کے پیرو اور عقیدت مند بڑے بڑے پنڈت اور دیگر مشہور اشخاص صاحب کے بنگلے پر پہنچ گئے۔ صاحب نے اُن سب کو بٹھایا۔ اُن کے سامنے تیلنگ سوامی سے پوچھا۔

”کیا آپ سادھو ہیں؟“

سوامی جی نے اثبات میں جواب دیا تو صاحب نے دوسرا سوال کیا:
 ”کیا آپ یہاں کھانا کھائیں گے؟“

اس پر سوامی جی نے پوچھا: ”کیا آپ میرا کھانا کھائیں گے؟“
 صاحب نے جواب دیا: ”اگرچہ میں سادھو نہیں ہوں، پھر بھی ہر کسی کا دیا
 ہوا کھانا کھالیتا ہوں۔“

سوامی جی نے اُسی وقت اپنے ہاتھ پر گویا اور ہاتھ آگے بڑھا کر گوند
 صاحب کے بولے: ”لیجئے یہ ہے میرا کھانا۔ اسے کھا کر دکھائیے۔“
 صاحب کو بڑی گھن آئی اور وہ غصے سے بولا: ”کیا یہ انسان کے
 کھانے کی چیز ہے؟“

اس پر سوامی جی نے وہ غلاظت خود کھائی اور ہاتھ بھارتے ہوئے نہ بولے
 کر لیا۔ یہ دیکھ کر صاحب نے سوامی جی کو چھوڑ دیا۔ ”اور پھر کبھی اُن کا نام نہ لیں لیا۔
 جب ۱۹۴۷ء میں میں کاشی میں تھا، تو وہاں کے پنڈتوں نے بڑی عقیدت
 کے ساتھ مجھے یہ کہانی سنائی تھی اور اس سے پہلے اتنی ہی عقیدت اور
 احترام کے ساتھ ’کاشی یا ترا‘ نامی کتاب میں یہ شائع بھی ہوئی تھی۔

جلد بیسوا

یہی تیلنگ سوامی سخت جاڑے کے دنوں میں صرف سر باہر نکال کر
 گنگا میں بیٹھتے تھے اور سخت گرمی کے زمانے میں جہاں چلنے سے پیروں
 میں چھالے پڑ جاتے تھے ایسے گنگا کے ریتلے میدانوں میں بیٹھا کرتے تھے۔

لوہے کے کانٹوں کی کھاٹ بنوا کر اس پر سونے والے بیراگی بہتوں نے
 دیکھے ہوں گے۔ ۱۹۰۲ء میں ایک ایسا ہی بیراگی کاشی میں بسند و مادھو
 کے مندر کے پاس رہتا تھا۔ لکڑی کی لنگوٹی پہن کر گھومنے والے
 بابا بیراگی بھی میں نے دیکھے ہیں۔

سادھو سنیا سوں کے دل میں تپسیا کی قدر

تپسیا کی متذکرہ بالا قسموں میں سے ساگ پات اور جنگل میں آسانی
 سے ملنے والے گندھواڑ بھیل وغیرہ پر گزر کر گزر رہے ہیں۔ سادھو
 والے رٹنی تپتی اپناتے تھے وہ درختوں کی چھال پہنتے تھے اور اکثر ہوں بھی کرتے
 تھے۔ لیکن ان کے فرقہ نے ہون چھوڑ دیا۔ اور جنگل میں رہنے والے رشیوں
 شیوں کی بہت سی تپسیاؤں کو لے کر ان میں چمڑے سے ٹکڑے وغیرہ
 کھانے کی تپسیا میں شامل کر لیں۔

ہم اور بتا چکے ہیں کہ بڑھ کے زمانے میں چین فرقہ بہت زوروں پر تھا
 اس کے علاوہ یورپ کا شیبہ، کھلی گورال، اجن کتس کیسل، اگدھ کا تیان
 اور سبھی سائیکھٹ نامی پانچ مشرقی رہنماؤں کے فرقے بہت مشہور تھے۔ ان
 لوگوں کے فلسفے پر ساترین باب میں مختصر بحث کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوگا
 کہ اشیاء کے عناصر ترکیبی کے متعلق ان میں بہت اختلاف رائے تھا۔
 پھر بھی دو باتوں میں وہ ایک دوسرے کے ہم خیال تھے۔
 (۱) ان سب کو نیگیس وغیرہ پسند نہیں تھے اور

(۲) تپسیا کی کم ویش اُن کے دل میں قدر تھی۔

طریقہ تبلیغ

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ ان سادھو سنیا سیوں کا اثر لوگوں پر بہت گہرا تھا۔ یہ سادھو مشرق میں چمپا (بھاگلپور) مغرب میں کوروں کے ویش، شمال میں ہمالہ اور جنوب میں وندریہ تک پیرسات کے چار مہینوں کے علاوہ باقی ماندہ آٹھ مہینے لگا تار گھومتے رہتے تھے۔ اور لوگوں میں اپنے اپنے فلسفہ حیات کی تبلیغ کرتے تھے۔ اس طرح لوگوں کے دل میں لگیوں کے لئے ناقدری اور تپسیا کے لئے قدر پیدا ہوئی۔

لگیوں کی توسیع

لیکن راجا لوگ جنگ میں فتح پانے کی خاطر لگیہ کو ضروری سمجھتے تھے لگیوں کو جاری و ساری رکھنے کے لئے کوسلوں کے راجا پسیندی نے اُکٹھا نامی ایک گاؤں کو کھسراتی (پوشکر سادی) اور سالوتیکا نامی گاؤں کو بیچ (نومیت) برہمن کو بطور جاگیر دئے تھے۔ اس طرح مگر ویش کے راجا بمبھسار نے چمپا نامی گاؤں کو برہمن کو اور کھالومت نامی گاؤں کو برہمن کو بطور جاگیر دئے تھے۔ ان انعامات کا تذکرہ دیکھ نکالنے میں درج ہے۔ اس کے کوسل سنیت کے نویں سرت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خود راجا پسیندی لگیہ کرتا تھا لیکن

ان بگیوں کی توسیع کو سل کے پسیندی اور نگدھ کے بمبسا راجاؤں کی ریتا
تک ہی محدود تھی کیونکہ بڑے بگیکر ناراجاؤں اور جاگیر یافتہ زمینوں کیلئے ہی
ممکن تھا۔

ایسے وسیع پیمانے پر بگیکر کرنا چونکہ عوام الناس کی توفیق سے باہر کی بات
تھی اس لئے بگیوں کے مختصر طریقے اختیار کئے گئے۔ دیکھ نکلے کے تذکرہ
میں معلوم ہوتا ہے کہ زمین لوگ عوام الناس سے یہ کہہ کر ہون کر دیا کرتے تھے کہ
فلاں قسم کی ٹکڑی کے فلاں ڈھنگ کے چھ سے چھلکے، بھوسی، فلاں قسم
کے چادروں اور فلاں قسم کے گئی، فلاں قسم کے سیل، فلاں جانداروں کے
خون سے ہون کرنے سے فلاں مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور کچھ سادھو سنیا کی
بھی ان میں حصہ لیا کرتے تھے۔ لوگ اگرچہ متھہر براری کے لئے ہون
کرتے تھے کچھ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ انھیں مذہب کا جزو نہیں مانتے
تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان ہون کرنے والے زمینوں اور سادھوؤں
کو لوگ زیادہ نہیں مانتے تھے۔

دیوتاؤں کی پوجا

جس طرح آج کل ہندو لوگ دیوی دیوتاؤں اور کھوت پرستوں کو
مانتے ہیں اور انھیں منانے کے لئے بھینٹ چڑھاتے ہیں اسی طرح بدھ کے

لے دیکھئے سائن پھل ست۔ 'بیم جال'۔ دیکھ نکلے، وغیرہ

ہندو لوگ اسی طرح دیوتاؤں کو مانتے تھے اور قربانی دیتے تھے فرق صرف
 اتنا ہے کہ آج کل کے بہت سے دیوتاؤں کے لئے بچاؤ کی ضرورت ہوتی ہے
 اور بچاری عموماً برہمن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل کے دیوتا برہمن کے زمانہ
 کی طرح تخلیق ہونے کے باوجود ان میں سے بہتوں کے پُران (مذہبی کتب)
 بن چکے ہیں۔ لیکن برہمن کے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں
 لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ دیوتا برگد یا بے پیر کپھی پہاڑ یا کسی جنگل میں رہتے
 ہیں اور ان کی منتیں ماننے سے وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ بکروں، مرغیوں وغیرہ
 جانداروں کی بلی دے کر اپنی منتیں پوری کرتے تھے۔ (پلاس جاتک نمبر ۳۰)
 کی کتھا سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوتاؤں کی پوجا برہمن بھی کیا کرتے تھے لیکن اس
 بات کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ انھوں نے اپنی گزر بسر کے لئے ان دیوتاؤں کا
 بچاری بننا قبول کیا ہو جس طرح آج پسماندہ طبقوں اور آدمی باسی لوگوں کے
 دیوتاؤں کے لئے برہمن پر دہت نہیں ہوتے، اسی طرح برہمن کے زمانے
 میں وہ کسی بھی دیوتا کے لئے نہیں ہوتے تھے۔ لوگ منتیں مانتے تھے اور کسی کو
 توسط کے بغیر اپنے ہاتھوں کی دیتے تھے۔ سچا مانے برگد کے پیر پر
 رہنے والے دیوتا سے دودھ کی کھیر کی منت مانی تھی اور آخر میں اس پیر کے
 نیچے بیٹھتے ہوئے۔ گوتم بودھی سنو کو وہ کھیر کھانے کو دی تھی۔
 بودھ ادب میں یہ کتھا بہت مشہور ہے اور بودھی فن مصوری پر اس کا کافی اثر
 معلوم ہوتا ہے۔ ماحصل یہ کہ ان دیوتاؤں کی پوجا کے لئے برہمن بچاریوں
 کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔

سادھو سنیا سیوں کا عروج

چونکہ ان دیوتاؤں کے پیچھے پُرانی پجاری نہیں ہوتے تھے۔ اس لئے انہیں آج ایسا درجہ چل نہیں تھا۔ تمام طبقتوں کے لوگ اپنے ادب پر آنے والی مصیبتوں کو ٹالنے کے لئے یا اپنی منہیں پوری ہونے کے کارن دیوتاؤں کو کہینٹ دیتے تھے۔ لیکن یہ کام مذہب کے زمرے میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ برہمنوں کے بیگوں کو دیدوں اور ویدک ادب کی تائید حاصل ہونے کے باعث ان کا شمار مذہب سے متعلق رسومات میں ہوتا تھا۔ لیکن بہت ایش خرچ ہونے کی وجہ سے یہ بیگیاہ خوام الناس کی بساط سے باہر ہوتے تھے۔ ان میں سینکڑوں گھوڑوں اور بیل ذبح کئے جاتے تھے۔ کھیتی باڑی کے لئے استعمال کئے جاتے والے یہ جانور چونکہ راجاؤں اور دیگر سربراہوں کو دوسروں سے ذبردستی چھیننے پڑتے تھے اس لئے عام لوگ ان بیگوں کو بڑی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اس کے برعکس وہ سادھو سنیا سیوں کا بے حد احترام کرتے۔ چوہلے کے دنوں میں جھونپڑیاں وغیرہ بنا کر ان کے رہنے کا انتظام کرتے اور ان کا پریشاں کرنے کے خواہشمند نہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سادھو سنیا سیوں کی جماعت کا عروج و زوال تھا۔

اُپنشدوں کے زمانے کے رشی

آج کل یہ تصور عام ہے کہ ویدوں سے اُپنشد اور ان سے بودھ، جین

وغیرہ دھرم نکلے میں اور اس لئے، یہ دھرم بھی ویدک دھرم ہی ہیں۔ ہمیں اُمید ہے کہ متذکرہ بالا حوالہ جات سے یہ بات صاف ہوگئی ہوگی کہ بودھوں اور جینیوں کی روایت اپنشدوں سے نہیں بلکہ ویدوں کے زمانے سے قبل وسطی ہنٹ میں قائم مقام رشیوں نبیوں کی روایت سے نکلی تھی۔ پھر بھی بے محل نہ ہوگا۔ اگر یہاں مختصر طور پر اس موضوع پر بحث کر لی جائے کہ اُپنشدوں میں مذکور برہمنوں کی حالت بدھ کے زمانے میں کیسی تھی؛

میں نے اپنی کتاب 'ہندی سنسکرتی آئی اہنسا' میں اس بات کے کافی ثبوت فراہم کر دیے ہیں کہ آرنیک اور اُپنشد بدھ کے زمانے کے کافی بعد تصنیف ہوئے تھے۔ پھر بھی ہم یہ مان سکتے ہیں کہ بدھ کے زمانے میں اُپنشدوں میں مذکور برہمنوں جیسے کچھ برہمن اور کھشتری موجود تھے۔ لیکن جانا کی ان گنت کہانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے بیشتر 'ہوم ہون' کا دھرم چھوڑ کر 'شترمن' ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں 'سنگھ جاتک' (نمبر ۱۲۴) کا خلاصہ پیش کرتے ہیں:

وارانشی میں جب راجا برہمن پتہ راج کرتا تھا تو بودھی ستون نے ادوجیم نامی برہمن خاندان میں جنم لیا۔ اُن کے جنم دن پر اُن کے ماں باپ نے 'جات اگنی' ایک دستور کے مطابق بچے کی پیدائش پر آگ جلا کر اُسے محفوظ رکھا جاتا تھا، رکھی۔ جب وہ سولہ برس کے ہوئے تب اُنھوں نے اُن سے کہا:

”دیکھو بھائی، تمہارے جنم دن پر آگ کو محفوظ کیا گیا تھا۔ اگر تم

دنیا دارین کر رہنا چاہتے ہو تو تین ویدوں کا مطالعہ کرو۔ لیکن اگر تمھاری خواہش ان بندھنوں سے آزاد ہونے کی ہے تو یہ آگ کے جنگل میں جاؤ اور اُس کی وساطت سے برہم دیو کی عبادت کر کے شکتی حاصل کر لو۔“

بودھی ستو کو گرہست بننا پسند نہیں تھا۔ لہذا وہ اس آگ کو لے کر جنگل میں لے گئے اور وہاں آشرم بنا کر اس آگ کی پوجا کرتے رہے۔ ایک دن ایک کسان نے بودھی ستو کو دکھنا کے طور پر ایک بیل دے دیا۔ بودھی ستو نے سوچا کہ اس بیل کی بھیٹ نے کراگنی دیوتا کی پوجا کرنی چاہئے لیکن آشرم میں نہک ختم ہو گیا تھا۔ جب وہ نہک لانے گاؤں میں چلے گئے تو اُن کی عدم موجودگی میں کچھ غنڈوں نے اس بیل کو مار ڈالا اور ضرورت کے مطابق اس آگ پر اُس کا گوشت پکا کر کھایا اور باقی ماندہ اپنے ساتھ لے گئے۔

بودھی ستو جب نہک لے کر واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیل کی کھال، دم اور ہڈیاں ہنی چکی ہوئی ہیں۔ لہذا اُسھوں نے اپنے آپ سے کہا۔ ”یہ اگنی دیوتا اگر خود اپنی بی کی حفاظت نہیں کر سکتا تو میری کیا حفاظت کرے گا۔“ اور یہ کہہ کر اُسھوں نے اپنا اگنی ہو تر کا برتن پانی میں پھینک دیا اور سنیا سی بن گئے۔

برہم کا اپدیش سن کر اُرودیل کاشیپ، ندی کاشیپ اور گیا کاشیپ نامی تین برہمن بھائیوں نے بھی اپنے اگنی ہو تر ندی میں پھینک

تھے۔ — بودھ ادب میں یہ کہانی کافی مشہور ہے۔

انپشروں کے رشی

کچھ بچہوں میں کھلے بندروں شرمن دھرم قبول کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ویدک یگیوں اور شرموں کے فلسفہ کے درمیان لٹکے رہتے تھے۔ اشومیدھہ (اشومیسگہ) وغیرہ پر کہانیاں گھڑ کر ان میں سے علم الحقائق نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثال کے طور پر برہارنیک انپشروں کے پہلے باب کے دوسرے برائمن 'دوید کا وہ حصہ جو منتر نہیں کہلاتا، کی گفتاؤں کیسے۔ وہاں رشی کہتا ہے۔ "اس دنیا میں تخلیق سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ موت نے یہ سب کچھ ڈھانپ رکھا تھا۔ ایسا کیوں؟ کیا کھانے کی خواہش سے؟ کیوں کہ کھانے کی خواہش ہی کو موت کہتے ہیں۔ اسے خواہش ہوئی عالم وجود میں آیا

اس قدیم زمانے کا ایک خاص یگیہ جس میں گھوڑے کے ماتھے پر تیج کی نشانی باندھ کر اسے پوری دنیا میں گھومنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ گھوڑے کے ساتھ کچھ بہادر سپاہی بھی رہتے تھے جب کسی علاقے کے راجا کو اشومیدھہ یگیہ کرنے والے کا تسلط منظور نہ ہوتا تو وہ اس گھوڑے کو بانٹھ لیتا تھا اور گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتے دے بہادر سپاہیوں کے جنگ کرتا تھا وہ سپاہی اس راجا کو شکست دے کر اور گھوڑے کو چھڑا کر آگے بڑھتے۔ اس طرح جب وہ گھوڑا پوری دنیا کا چکر کاٹ کر لوٹا تو اسے مار کر اس کی چربی سے ہون کیا جاتا۔ یہ خاص یگیہ کوئی طاقتور راجا ہی کرتا تھا۔ (مترجم)

رنگیہ میں جلانے کی لکڑی (کرن ہی دھواں) دن ہی شعلہ چاند ہی انگارا،
اور سیارے ہی چنگاریاں ہیں۔“

اُس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان رشیوں کے دلوں پر شرمن تہذیب
کی گہری چھاپ تھی لیکن کھلے بندوں اس کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتا
انہیں مناسبت لوم نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی لئے وہ اس قسم کی تشبیہات
کی زبان استعمال کرتے تھے۔

اپنشدوں کے رشی بھی نسلی امتیاز روا نہ رکھتے تھے

زمانہ قہیم کے رشی معنی شرمن اور اپنشدوں کے رشی ایک سلسلہ
میں ہم خیال تھے اور وہ تھا نسلی امتیاز روا نہ رکھنا۔ ماننگت رشی کا تذکرہ
اور پراچکا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رشیوں میںوں کے دل میں ذات
پات کی کوئی تفریق نہ تھی۔ شرمن جماعتوں میں تو اس کی قطعی گنجائش نہیں تھی۔
مسند رعبہ ذیل کہانی سے معلوم ہو گا کہ اپنشدوں کے رشی بھی ذات پات کو
زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔

ستہ کام نے اپنی ماں جبالا سے کہا۔ ”ماں! میں علم الحقائق سے
متعارف ہونا چاہتا ہوں“ یہ بتاؤ کہ میرا کون سا ہے؟“

اس پر ماں نے اُس سے کہا۔ ”بیٹا! یہ تو میں نہیں جانتی کیونکہ جوانی میں
میں بہت سے مردوں کے ساتھ رہی ہوں۔ اور اسی زمانے میں تم پیدا ہوئے تھے۔
لہذا میں تمہارا کون سا نہیں جانتی۔ مہسا نام جبالا اور تمہارا نام ستہ کام ہے

جہاں ضرورت پڑے تم اپنا نام رستہ کام جا بال بتاؤ۔
 وہ رستہ کام، ہار و رورت گوتم سے بولا۔ ”میں روحانی بصیرت
 حاصل کرنے آپ کے پاس آیا ہوں۔“
 گوتم نے پوچھا۔ ”تمہارا گوتم کیا ہے؟“

رستہ کام نے جواب دیا۔ ”یہ تو میں نہیں جانتا۔ میں نے ماں سے
 پوچھا تو اُس نے کہا۔ ”جوانی میں ان گنت مردوں سے میرا حلق ہو جانے کے
 باعث مجھے تمہارا گوتم معلوم نہیں۔ ضرورت پڑنے پر تم اپنا کام رستہ کام جا بال
 بتانا۔“

گوتم نے جواب دیا۔ ”متم اصل سے پیدا نہیں ہوئے۔ غیر برہمن کیلئے
 روحانی بصیرت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے لہذا سمدھا دھون میں ڈالنے
 کی لکڑیاں لے آؤ۔ میں تمہارا اُنپین دھنیو وغیرہ پہنا کر شدھ کرنا کرتا ہوں۔“
 یہ کہہ کر اُس رشی نے اُس کا اُنپین کیا۔

گپتوں کے دورِ حکومت سے نسلی امتیاز میں اضافہ ہو گیا

اپشوروں کے رشی اگرچہ ذات پات کو مانتے تھے لیکن نسل سے بچائے
 وہ اصل کا زیادہ لحاظ کرتے تھے، یہ بات رستہ کام کی کہانی سے ثابت ہوتی
 ہے لیکن انھیں اُپشوروں کو گڈا ٹڈ کرنے کی کوشش کرنے والے یاد راہین وید

لے چھانڈو گئیہ اُپشرد۔ (۴-۱۷)

ویس اور شارح شکر آچاریہ سی اُمیاز کا کیسا ڈھول پیٹتے ہیں:

..... اور اس لئے شودر کو دردِ حافی بصیرت حاصل کرنے کا حق نہیں کیوں کہ سمرتی نے اُسے ویدوں کو سننے اور اُس کے مطالعہ سے منع کر رکھا ہے۔ سمرتی نے شودر کو ویدوں کا پاٹھ سننے، ویدوں کا مطالعہ کرنے، اُن کے معانی جاننے اور اُن پر عمل پیرا ہونے سے منع کر رکھا ہے۔ سننے کی ممانعت اس نعمت کی ہر کہ اگر وہ ویدوں کے اشلوک سن لے تو اس کے کانوں کو لاکھ اور سیسے سے بھر دیا جائے۔ شودر ایک چلتا پھرتا مرگھٹ ہے لہذا شودر کے آس پاس ویدوں کا مطالعہ نہیں کرنا چاہئے۔ اور اسی لئے مطالعہ ممنوع قرار دیا جاتا ہے کیوں کہ جس کے آس پاس مطالعہ نہیں کرنا چاہئے وہ خود کیونکر مطالعہ کر سکتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ وید منتروں کو زبان سے ادا کرے تو اُس کی زبان کاٹ لی جائے۔ اگر وہ وید منتروں کے ارشاد کے مطابق عمل پیرا ہو تو اُسے جان سے مار دیا جائے لہذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ وید منتروں کے معانی جاننے اور اُنہیں استعمال کرنے کا مستحق نہیں۔ شودر کو عقل نہیں دینی چاہئے۔“

شکر آچاریہ جی نے شودروں کو زچ کرنے کے لئے گیت راجاؤں کے زمانے میں لکھی گئی ”گوتم دھرم سوتر“ وغیرہ کتابوں سے کچھ بنیادیں مستعار لی ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمدر گیت (چوتھی صدی عیسوی) سے لے کر شکر آچاریہ تک (دوبی صدی عیسوی کے آغاز تک) ہمارے پیش رو برہمن شودروں کو دبا کر اپنی عظمت برقرار رکھنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے۔ ’دھرم سوتر‘ کے مصنف کے زمانے اور شکر آچاریہ کے

زمانے میں صرف اس فرق تھا کہ اول الذکر کے زمانے میں مسلمانوں نے اس علاقے میں قدم نہیں رکھا تھا اور موخر الذکر کے زمانے میں سندھ کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا تھا اور وہاں بڑے وسیع پیمانے پر اسلام پھیل رہا تھا۔ ہمارے آچاریہ جی کو کم از کم اُن تھیں سے مساوات کا دل لینا چاہئے تھا۔ لیکن اُس کے برخلاف یہ آچاریہ جی براہِ نسلی امتیاز کا اپنا چمڑا راگ لاتے رہے۔ اس بد بخت ملک کو اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑا، تاریخ اس کی شاہد ہے۔

راہبوں کی جماعتیں

تیسویں رشیوں میں یا ویدک رشیوں میں عورتیں شامل نہیں تھیں کاریگی و اچکوتی ایسی عورتیں علمِ الہائی کی بحثوں میں حصہ لیتی تھیں۔ لیکن اُن کی آزادانہ جماعتیں نہیں تھیں۔ عورتوں کی آزادانہ جماعتوں کا قیام بدھ کے زمانے سے ایک دو صدی قبل ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اُن میں سب سے قدیم جماعت جین راہبوں (بھکشونیوں) کی تھی۔ اور سچھدراکنڈل کیشو وغیرہ کی کتھاؤں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جین بھکشونیاں مذہبی مناظرہ میں طاق ہوتی تھیں۔

زمانہ قدیم کے رشی منی جنگلوں میں رہتے تھے اور کبھی کبھی ہی آبادی

میں جاتے تھے لہذا عورتوں کی جماعتیں قائم کرنا ان کے لئے ممکن نہ تھا۔
 شرمین لوگوں نے آبادیوں کے گرد و نواح میں رہنے اور حالات سازگار رہنے
 کی وجہ سے یہ کام سرانجام دیا۔ بودھ اور جین ادب کے مطالعہ سے جو خاص
 بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عورتیں بھی مردوں کی طرح مذہبی
 مسائل میں ترقی پسند تھیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جمہوری طرز نظام کی ریاستوں
 میں عورتوں کو پوری پوری آزادی حاصل تھی۔ بھگوان بُدھ نے وحیوں کو ترقی
 کے ہر سات اصول بتائے تھے ان میں پانچواں یہ تھا کہ عورتوں کی عصمت
 و عفت کی حفاظت کرنی چاہئے۔ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ عورت
 کے کسی طرح بھی زنا یا الجھنیں ہونے دینا چاہئے۔۔۔ اس اصول کے مطابق
 کم از کم بدھ کی وفات تک تو وحیوں نے اپنا اخلاقی سنبھالے رکھا ہوگا۔
 ہم یہ بھی مان سکتے ہیں کہ وحیوں کی طرح ملوں کی ریاست میں بھی عورتوں کا
 احترام ہوتا ہوگا۔ انک، کاشی، شاکیہ، کولہ وغیرہ جمہوری طرز نظام کی
 ریاستوں کی آزادی ختم ہونے پر بھی چونکہ داخلی انتظامات انہیں کے ہاتھ
 میں تھے اس لئے ان کی ریاستوں میں آزادی نسواں کو کوئی خاص دھٹکا
 نہیں پہنچا سکتا۔

مگدھ اور کوشل دیشوں میں مطلق العنانیت اگرچہ
 کافی محکم ہو چکی تھی پھر بھی ان دیشوں کے راجا بنیادی جمہوری طرز نظام
 کا قلع قمع نہیں کر سکے۔ اس بات کا ہمیں تذکرہ نہیں ملتا کہ مہاراجا بمبھسار یا
 مہاراجا پسیندری نے کسی عودت کو جبراً اپنے حرم میں داخل کیا ہو۔

بعض مطلق العنان ریاستوں میں عورتوں کا احترام

جمہوری طرز نظام کو لوگ فراموش کرتے گئے اور اس کی جگہ مطلق العنانیت قائم ہوتی گئی تو عورتوں کی آزادی بھی بہت درج کم ہوتی گئی پھر بھی اُم دنتی (انما دنتی) کی کتھا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ راجا عورتوں کا احترام کرتے تھے یہ

بودھی ستونے شوی کے شاہی خاندان میں جنم لیا۔ اس لئے انھیں شوی کمار کہتے ہیں۔ شوی راجا کے سپہ سالار کا بیٹا ابھی پارک شوی کمار کا ہم عمر تھا۔ ان دونوں نے ٹیکسلا جا کر شاستروں وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ باپ کی موت کے بعد شوی کمار راجا بن گیا۔ سپہ سالار کی موریت کے بعد اُس نے ابھی پارک کو اپنا سپہ سالار بنا لیا۔ ابھی پارک نے انما دنتی نامی ایک انتہائی حسین لڑکی سے شادی کی۔ جب ایک دن راجا رعایا کا حال چال معلوم کرنے کے لئے شہر میں گھوم رہا تھا تو اُس نے کھڑکی میں کھڑی انما دنتی کو دیکھا۔ پہلی نظر میں ہی راجا اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اور اس محل میں آکر کھاٹ پکڑ لی۔ جب ابھی پارک کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے راجا کے پاس جا کر اُس سے اپنی بیوی قبول کرنے اور اس طرح اپنی وارفتگی دہ کرنے کی درخواست کی۔ اس پر راجا ہوش میں آکر بولا ”یہ تو شویوں کا

لہ اُم دنتی جاتک، ۵۷۷

اخلاق نہیں۔ میں شویوں کا قائم ہوں اور شویوں کے اخلاق پر کار بند رہتا
میرا فرض ہے، لہذا اپنے جذبات سے مغلوب ہو جانا میرے لئے مناسب نہیں۔
یہ کہانی بہت طویل اور دلچسپ ہے۔ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اس
کہانی کے مصنف کے زمانے میں جمہوری طرز نظام یکسر مٹ چکا تھا۔ پھر
بھی عورتوں کے تئیں شویوں جیسے جمہوری راجاؤں کے فرائض اسے اچھی
طرح معلوم تھے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مطلق العنان راجا ان فرائض
کو دھیان میں رکھیں۔ شوی کمار کے خطبہ کے آخر میں مصنف شوی کمار
سے کہلاتا ہے۔

”میں شویوں کا قائم، باپ اور پروردہ ہوں۔ لہذا شویوں
کے فرض کا احترام کرتے ہوئے اور شویوں کے مذہبی اصولوں پر کار بند رہتے
ہوئے میں اپنے جذبہ بات سے مغلوب نہیں ہوں گا۔“

بچپن کی شادی کی رسم

بودھ راجاؤں پر تو اس بات کا اچھا ہی اثر پڑا ہو گا۔ لیکن اس سے
شاید ایک اور بڑی رسم جل نکلی۔ برہمن دیش کے راجا شادی شدہ عورت کو اپنے
حرم میں نہیں رکھتے تھے۔ اگر شادی شدہ عورت کا شوہر اپنی بیوی سے
طلاق لے کر اُسے راجا کے حوالے کرنے کو تیار ہو جاتا تو بھی اُسے قبول
کرنا بہت گناہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن غیر شادی شدہ عورت کو وہ اُس کے ماں باپ
کی اجازت کے بغیر زبردستی اُٹھا لے جاتے تھے۔ ماں باپ اس خوف کو کہیں

راجا اُن کی لڑکیوں کو اُٹھانے لے جائے، کم عمری میں ہی اُن کی شادی کر دیتے تھے۔ اور اُن کے گلے میں اُن کے شادی شدہ ہونے کی ایک علامت 'منگل سوتر' باندھ دیتے تھے۔ یہ شادیاں قطعی فرضی ہوتی تھیں۔ صرف یہی نہیں کہ لڑکی اپنے شوہر کے گھر نہیں جاتی تھی بلکہ اُسے پہلے شوہر کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے مرد سے شادی کرنے کی آزادی حاصل ہوتی تھی۔ یہ تو محض راجاؤں کے مظاہم سے لڑکیوں کی حفاظت کا ایک طریقہ تھا۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ ہندوستان میں بچپن کی شادی کی رسم انہیں حالات سے نکلی تھی یا اس کا کوئی اور سبب تھا، البتہ اس میں شبہ نہیں کہ بدھ کے زمانے میں یہ رسم وسیع پیمانے پر رائج نہیں ہوئی تھی۔ بعد ازاں مطلق العنانیت محکم ہو جانے پر اس نے وہی شکل اختیار کر لی۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اگر ہندوستان میں جمہوری طرز نظام جاری و ساری رہتا تو بچپن کی شادی کے کیلتے یہاں قطعی گنجائش نہیں ہوتی۔

چار قسم کے شرمین برہمن

یہ کے زمانے تک شرمین برہمنوں کی چار قسمیں ہو گئی تھیں۔ ان کے بارے میں ایک تمثیل اور اس کی تفسیر مجھم بھگت نے، 'کے نو اوست' میں لکھی ہے۔ اس کا خلاصہ اس طرح ہے:-

بھگوان برہمہ جب شراستی میں انا تھ تو لڑکی کے آشرم میں رہتے تھے۔ تب بھکشوؤں کو مخاطب کرتے ہوئے اُنہوں نے کہا:-

”اے بکاشوڑ! چراگاہ بنانے والا شخص ہرنوں کے مفا
 کے لئے اُسے نہیں بنانا۔ اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ چراگاہ کی
 گھاس کھا کر ہرن سرشار و سرمست ہو جائیں اور وہ اُنھیں پکڑ سکے،
 (۱) اے بکاشوڑ۔ اسی ہی ایک چراگاہ میں ہرن شس
 گئے۔ اور بھر پیٹ گھاس کھا کر سرمست ہو جانے سے وہ چراگا
 بنانے والے کے قبضے میں چلے گئے۔

(۲) یہ دیکھ کر کچھ دوسرے ہرنوں نے سوچا کہ اس چراگاہ
 میں جانا بھید خطرناک ہے۔ لہذا وہ اُسے چھوڑ کر ویران جنگل
 میں چلے گئے۔ جب گرمی کا موسم آنے پر اُنھیں وہاں چار پانی
 لینا بند ہو گیا تو اُن کے جسم کی طاقت زائل ہو گئی۔ بھوک سے
 بے قرار ہو کر وہ اس چراگاہ میں گھس گئے اور بڑی مستی سے چار
 پانی کھانے پینے لگے۔ اور اس طرح چراگاہ سے مالک کے قبضے میں چلے گئے۔

(۳) تیسرے کچھ ہرنوں نے ان دونوں راستوں کو
 ترک کر کے ایک قریبی جنگل کا سہارا لیا۔ اور بڑی احتیاط سے
 آگے اس چراگاہ کی گھاس کھانے لگے۔ کافی عرصہ تک چراگاہ کے
 مالک کو اس کا پتہ نہ چلا۔ آخر اس نے ان ہرنوں کی پناہ گاہ ڈھونڈ
 نکالی اور اُس کے چاروں طرف جال بچھا کر اُنھیں پکڑ لیا۔

(۴) لیکن چونکہ شمس کے ہرن بہت ہوشیار تھے وہ
 چراگاہ سے دور گئے جنگل میں رہنے لگے اور بڑی احتیاط سے

چراگاہ کے چارے پانی کا استعمال کرنے لگے چراگاہ کے مالک کو ان کی پناہ گاہ کا پتہ نہ چل سکا۔

بھکشوؤ! میں نے یہ تمسک تیار کی ہے چراگاہ بننے والا شخص کام دیو و نفسانی خواہشات کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں رکھتا۔
 (۱) جن شرمیوں نے عیش و عشرت میں ہی زندگی کا طرازا جانا ہے وہ پہلی قسم کے ہرن ہیں۔

(۲) جنہوں نے نفسانی خواہشات کے خوف سے جنگل میں پناہ لی اور پوری دنیا سے الگ تھلاک ہو کر وہ دوسری قسم کے ہرن ہیں
 (۳) جو شرمین برہمن بڑی احتیاط سے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوئے کو دنیا پا سیدار ہی یا ناپا سیدار روح فانی ہے یا لافانی وغیرہ موضوعات پر بحث کرتے ہیں اور اپنا وقت بے کار ضائع کرتے ہیں وہ تیسری قسم کے ہرن ہیں۔

(۴) لیکن جو ایسے بحث مباحثے میں پڑنے کے بجائے اپنا باطن پاکیزہ رکھنے کی توفیق رکھتے ہیں وہ چوتھی قسم کے ہرن ہیں اس سست میں پیش کردہ پہلے شرمین برہمن تو نیکی کرنے اور سو مرس در شراب پینے میں ہی تکمیل فریب لے نئے والے ویدک برہمن تھے۔ ویدک ہنس اور شراب نوشی سے عاجز آ کر جھنگلوں میں چلے گئے اور وہاں کے بھلے پھولوں پر گزر بسر کرنے لگے ان رشیوں میں کو دوسری قسم کے شرمین برہمن سمجھنا چاہئے۔ جب جنگل میں پھول ملنے بند ہو جاتے یا انھیں

نمکین اور کھٹی چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی تو وہ لوگ آبادیوں میں اتر آتے
 اور وہاں دُنیادی جال میں پھنس جاتے۔ اس کی ایک مثال اوپر آچکی ہے۔
 رشیوں مٹیوں کا پھل پھولوں پر گزر سیر کرنے کا راستہ چھوڑ کر جنہوں نے شرمیوں
 کی مختلف قسم کی جماعتیں قائم کیں وہ تیسری قسم کے شرمین برہمن تھے۔ یہ گھونے
 پھرنے والے سادھو گھنے جنگلوں میں جانے کے بجائے آبادیوں کے قریب
 رہتے تھے اور لوگوں سے ملے ہوئے اناج اور کپڑے کا استعمال بڑی احتیاط
 سے کرتے تھے۔ لیکن وہ لوگ ”روح ہے یا نہیں“ وغیرہ بحثوں میں لگن نہتے
 تھے۔ اس لئے ان کا تزکیہ نفس ہونے کے بجائے وہ نفسانی خواہشات کے
 جال میں پھنس جاتے تھے۔ بدھ نے ان تمام بے معنی بحثوں کو باطل قرار دے کر
 تزکیہ نفس کا صحیح راستہ دھونڈھ نکالا۔ ان کے بھکشوؤں کا شمار چوتھی قسم کے
 شرمین برہمنوں میں کیا گیا ہے۔ دیگر شرمین برہمنوں اور بدھ کی روحانیت میں کیا
 فرق تھا، اس کی وضاحت ساتویں باب میں کی گئی ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا
 مقصود ہے کہ ان چار قسم کے شرمین برہمنوں سے اینشدوں کے رشیوں کا کوئی
 تعلق نہیں تھا اور اس سے یقیناً بے بنیاد ثابت ہوتا ہے کہ اینشد
 بودھ دھرم کا ماخذ ہیں۔

۴۔ گوتم بودھی ستو

گوتم کی تاریخ ولادت

گوتم کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں بہت اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ دیوان بہادر سوامی بکتنور پلے کا کہنا ہے کہ بدھ کا پری نزوان ۷۸۷ قبل مسیح میں ہوا تھا اور بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ ۸۷۰ - ۷۸۶ قبل مسیح میں ہوا تھا۔ لیکن جدید تحقیقات کی بنا پر مہارلس اور ڈیپ ولس میں مذکور تاریخ ہی زیادہ مستند معلوم ہوتی ہے۔ ان کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدھ نے ۵۴۳ قبل مسیح میں پری نزوان حاصل کیا تھا۔ اگر بدھ کے پری نزوان کی یہ تاریخ صحیح مان لی جائے تو اس حساب سے بدھ کی پیدائش ۶۲۳ قبل مسیح میں ہوئی تھی۔

The Early History of India by V.A. Smith
(Oxford, 1924) P. 43-50

۱۵

بودھی ستو

گوتم بڑھکی پیدائش سے اُن کے حصولِ کمال تک انھیں بودھی ستو کہنے کی رسم بہت قدیم ہے۔ پالی ادب میں سب سے قدیم کتاب 'سُت پِیات' اور اُس میں کہا گیا ہے :-

”برتو میرے جیسے اس بودھی ستو نے نشا کیوں کے گھاؤں مُٹبئی میں
نسلِ انسانی کی فلاح و بہبود کیلئے جنم لیا۔“

بودھی کا مطلب ہے انسان کی فلاح کا علم اور اُس کے لئے کوشش کرنے والا شخص۔ بودھی ستو شروع میں شاید گوتم کی پیدائش سے لے کر اُن کے حصولِ کمال تک اُن کے لئے یہ صفت استعمال ہوتی ہوگی۔ پھر ہوتے ہوئے یہ تصور رائج ہو گیا کہ اُنھوں نے اس جنم سے قبل اور بھی بہت سے جنم لئے تھے اور ان پہلے جنموں میں بھی اُن کے لئے بودھی ستو صفت استعمال کی جانے لگی۔ ان کے ان پہلے جنموں کی داستانیں 'جاٹک' میں جمع کی گئی ہیں۔ ان داستانوں کے بہرہ کو بودھی ستو کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ پہلے جنم کے گوتم ہی تھے۔ جس داستان میں مناسب کردار نہیں ملا وہاں بودھی ستو کو داستان کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہ رکھنے والی کسی بن دیوی یا کسی دوسرے شخص کا روپ دے کر کسی طرح اُن کا تعلق قائم کر دیا گیا۔ بہر حال یہاں پر گوتم

لے دیکھئے 'بودھ سنگھاپرستھ' صفحہ ۱۵۴

کو ان کی پیدائش سے لے کر ان کے حصول کمال تک کے زمانے تک بڑھتی
 کیا جائے گا۔ یہاں ان کے پہلے کے جنموں کے ساتھ اس صفت کا
 کوئی تعلق نہیں ہے۔

بودھی ستوکا خاندان

”تری پٹاک“ میں بودھی ستوک کے خاندان اور ان کے زمانہ پچھن کی بہت
 کم معلومات ملی ہیں جو ملتی ہیں ایشیہ سے متعلقہ ستوں کے سلسلے سے ملتی
 ہیں۔ اٹھ کتھا کی کئی باتیں کئی جگہوں پر اس تری پٹاک والی معلومات سے لگتا
 نہیں کھاتیں۔ لہذا متضاد معلومات کی اچھی طرح چھان پھٹک کر کے یہ
 دیکھنا مناسب ہوگا کہ ان میں سے حقیقت کیا نکلتی ہے۔

”مجھ نکائے“ کے چول ڈکھ گھندھ جھت کی اٹھ کتھائیں گوتم کے خاندان
 سے متعلق مسند راجہ ذیل معلومات ملتی ہیں:

”و شندھوون، شکلوون، شاکیوون، دھوون اور امی توون نامی
 پانچ بھائی تھے۔ امیتا دیوی ان کی بہن تھی۔ ششیر تھوور اس کا بیٹا تھا۔ تنھاگت
 اور شندھوون کے بیٹے تھے۔ ہانا نام اور آئی رڈھ شکلوون کے بیٹے
 تھے اور آندر تھوور امی توون کا بیٹا تھا۔ وہ جھگوان سے چھوٹا اور ہانا نام
 سے بڑا تھا۔“

یہاں پر مندرجہ سلسلے کے مطابق امی توون آخری بھائی معلوم ہوتا
 ہے۔ لہذا یہ درست ہی ہے کہ اس کا بیٹا جھگوان سے عمر میں چھوٹا تھا۔

لیکن منور کھ پر نی اٹھ کھتھائیں انور دھ کے پائے میں کہا گیا ہے کہ امی تو
 نے شاکیلوں کے گھنٹے لیا۔ ایک ہی مصنف کی تصنیف کردہ ان دو
 اٹھ کھتھوں میں اس طرح کا تضاد ملتا ہے۔ پہلی اٹھ کھتھائیں آئندہ کو امی تو
 کا بیٹا کہا گیا ہے اور دوسری اٹھ کھتھائیں انی تو دھ کو اس کا بیٹا بتایا گیا ہے
 لہذا یہ شک ہوتا ہے کہ کہیں شکوہ دان وغیرہ نام بھی فرغی نہوں۔

بودھی ستو کی جائے پیدائش

’سُت نیات‘ کے تذکرہ بالا اقتباس میں کہا گیا ہے کہ بُدھ کی پیدائش
 لمبنی گاؤں میں ہوئی تھی۔ آج بھی اس جگہ کو لمبنی دیوی کہا جاتا ہے اور وہاں
 پر زمین میں گڑھی ہوئی جواشو کی لاٹلی ہے اُس پر کندہ تحریریں: ”لمبنی
 گلے ابالی کے کتے“ جملہ ملتا ہے۔ جس سے بخوبی ثابت ہو جاتا ہے کہ بودھی
 ستو کی پیدائش لمبنی گاؤں میں ہوئی تھی۔

دوسرے بہت سے ستوں میں اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہاں نام شاکہ
 کیل وستو کا رہنے والا تھا۔ لیکن شردھوون کیل وستو میں رہتا تھا۔ اس
 قسم کا تذکرہ صرف ’ہاواگت‘ میں ملتا ہے۔ لمبنی گاؤں اور کیل وستو میں چوڑے
 پندرہ میل کا فاصلہ تھا۔ لہذا یہ کہنا پڑے گا کہ شردھوون کبھی لمبنی گاؤں
 کی اپنی زمینداری میں رہا کرتا تھا۔ اور یہ بودھی ستو کا جنم ہوا تھا۔ لیکن
 ’انگریز نکالے‘ کے مستند رجسٹر میں ’نگ نیات‘ کے ۱۲۴ ویں سُت (ترجمہ)
 سے اس سلسلے میں بہت سے شکوک پیدا ہوتے ہیں۔

کالام کا آشرم

ایک بار بھگوان مہد کو سل دیش میں سفر کرتے کرتے کپل دست پر پہنچے اُن کی آمد کی خبر ملے ہی جہان نام شاکیہ نے ان سے ملاقات کی، تب اُنھوں نے جہان نام سے اپنے لئے ایک رات گزارنے کی جگہ دیکھنے کو کہا۔ لیکن جہان نام کو بھگوان کے رہنے کے قابل کوئی جگہ نہ ملی۔ واپس آکر اُس نے بھگوان سے کہا: ”آپ کے لئے مناسب جگہ مجھے نہیں ملتی۔ آپ اپنے پُرانے بزمچاری بھرنڈو کالام کے آشرم میں ایک رات رہئے۔“

بھگوان نے جہان نام سے وہاں آسن تیار کرنے کو کہا۔ اور اس رات وہ اس آشرم میں رہے۔

دوسرے دن صبح جہان نام بھگوان سے ملنے گیا تو بھگوان اُس سے بولے۔ ”اے جہان نام! اس دُنیا میں تین قسم کے دھرم گورو ہیں۔ پہلی قسم کا دھرم گورو نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کا درس دیتا ہے لیکن مادی صفات یا خصوصیات اور احساسات کو ترک کرنے کا درس نہیں دیتا۔ دوسری قسم کا دھرم گورو نفسانی خواہشات اور مادی صفات یا خصوصیات کو ترک کرنے کا درس دیتا ہے لیکن احساسات کو ترک کرنے کا درس نہیں دیتا۔ تیسری قسم کا دھرم گورو ان تینوں کے تیاگ کا درس دیتا ہے۔ بتاؤ ان دھرم گوروں کا مقصد ایک ہے یا مختلف؟“

اس پر بھرنڈو کالام بولا۔ ”اے جہان نام! تم یہ کہو کہ ان سب کا

مقصود ایک ہے۔ " لیکن بھگوان نے کہا: " اے مہاناام! تم یہ کہو کہ ان کا مقصد مختلف ہے۔ " دوسری اور تیسری بار بھی بھگنڈو نے اُن کا ایک مقصد بتانے کو کہا اور بھگوان پُرہ مختلف مقاصد بتانے کو کہتے رہے مہاناام جیسے بار سوخ شاکہ کے سامنے تو تم نے میری توہین کی ہے، یہ سمجھ کر بھگنڈو کا لام ہمیشہ کسلے پلے دستو چھوڑ گیا۔

بھگنڈو کا لام ست سے حاصل ہونے والی معلومات

ادھر اس شت کا لفظی ترجمہ دیا گیا ہے۔ اس سے پُرہ کے سوا سچ کی دو تین باتیں بڑے واضح انداز سے سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ حصول کمال کے بعد بھگوان کو تم، بھکشوؤں کی بڑی جماعت کے ساتھ کیل و ستو نہیں گئے اور شاکوں نے اُن کا مناسب استقبال نہیں کیا۔ وہ تنہا وہاں گئے اور اُن کے لئے مناسب جگہ ڈھونڈھنے کے لئے مہاناام کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اگر راجا شدرھوون نے پُرہ بھی ستو سے لئے تین محل بنوائے تھے تو اُن میں سے ایک کو خالی کروا کے پُرہ کو کیوں نہیں دیا گیا، کیل و ستو میں شاکوں کے ایک نگر مندر کی موجودگی کا ذکر کئی مقامات پر ملتا ہے۔ پُرہ کے پڑھاپے میں شاکوں نے اس مندر کی از سر نو تعمیر کی اور تیرک کے طور پر سب سے پہلے بھگوان پُرہ سے بھکشو جماعت کے ساتھ اس مندر میں ایک رات گزارنے کی درخواست کی اور اُنے دھرم کا اُپیش کر دیا۔ لیکن اول الذکر موقع

۱۔ دیکھیے۔ مسلمانین سنیت، اسی کی کل دگ ست ۶۔

پر بُدھ کو اس مندر میں رہنے کو جگہ نہ ملی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدھ شاکیلوں میں سے ایک عام نوجوان تھے اور کیل دستوں میں اُن کا کوئی خاص شہر نہ تھا۔ دو کم یہ کہ گوتم بُدھ کے گھر یا رھپوڑ نے سے پہلے کیل دستوں کا لام کا آشرم موجود تھا۔ کالام کا فلسفہ حیات جاننے کے لئے اُنھیں لگدھوں کے راج گرہ تک سفر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس سٹ سے ہی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بھگوان بُدھ کالام کے فلسفہ حیات کا مطالعہ کیل دستوں میں ہی کر چکے تھے۔

اور سو کم یہ کہ مہاناام شاکیہ اگر بُدھ کا چچا اسی بھائی ہوتا تو بھگوان بُدھ کے رہنے کا انتظام بھرندو کالام کے آشرم میں کرنے کے بجائے اپنے گھر کے قریب کسی اچھی جگہ پر کرتا۔ سادھو لوگ گرہستھیوں کے یہاں تین دن سے زیادہ قیام نہیں کرتے تھے اور یہاں صرف ایک رات بسر کرنے کا سوال تھا اور مہاناام اپنے گھر میں یا اپنے مہان خانے میں بہ آسانی اس کا انتظام کر سکتا تھا۔ چنانچہ یا تو مہاناام کا گھر بہت ہی چھوٹا ہوگا۔ یا پھر اُسے بُدھ کو ایک رات کے لئے اپنے یہاں کھڑانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی ہوگی۔

ان تمام باتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاناام شاکیہ سے

فٹ نوٹ صفحہ ۱۲۲ ملاحظہ کیجئے۔

۱۵ دیکھئے :- 'سلاسن سنیت'، 'اسی دسل دگ ست'، ۶/

بھگوان بُردھ کا کوئی قریبی تعلق نہ تھا۔ اور شہودن شاکیہ تو کپیل وستو سے
چودہ میل کی دوری پر رہتا تھا۔ کپیل وستو کے ساتھ یقیناً اُس کا بہت کم تعلق
رہتا ہوگا۔ جب کبھی شاکیوں کی کوئی بیٹھک ہوتی ہوگی تبھی وہ کپیل وستو
جانا ہوگا۔

راجا بھدرہ کی کہتا

’مہاپرانست‘ میں شہودن کو راجا کہا گیا ہے اور بنایا گیا ہے کہ
اس کی راجدھانی کپیل وستو تھی۔ لیکن ’وئے ٹنک‘ کے ’چل وگ‘ میں مندرج
بھدرہ سے متعلق تذکرہ اس کے بالکل برعکس ہے۔

’اور دھ کا بڑا بھائی مہا نام باپ کی وفات کے بعد پورے گھر کی
دیکھ بھال کرتا تھا۔ اور دھ معاملات خانہ داری میں بالکل سکورا تھا۔
بھگوان بُردھ کی عظمت کا شہرہ جب ہر جگہ پھیل گیا تو بڑے بڑے شاکیہ
خاندانوں کے نوجوان بھکشوین کر ان کی جماعت میں شامل ہونے لگے۔
یہ دیکھ کر مہا نام اور دھ سے بولا۔ ”ہمارے خاندان میں سے ابھی تک
کوئی بھکشو نہیں بنا۔ لہذا یا تو تم بھکشو بن جاؤ یا میں بن جاتا ہوں۔“

اور دھ نے کہا۔ ”مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ آپ ہی بھکشو بن جائیے۔“
مہا نام نے یہ بات منظور کر لی اور وہ چھوٹے بھائی کو خانہ داری
کے معاملات سمجھانے لگا۔ اُس نے کہا۔ ”پہلے کھیت میں ہل چلانا چاہئے
پھر پانی کرنی چاہئے۔ اُس کے بعد اُسے نہر کا پانی دینا پڑتا ہے۔ پانی

باہر نکال کر اُس کی گورانی کرتے ہیں۔ اور فصل بک جانے پر اُس کی کٹائی ہوتی ہے۔“

انوردھ بولا۔ ”یہ تو بڑا جھنجھٹ معلوم ہوتا ہے۔ آپ ہی گھر کا کاروبار دیکھئے۔ میں بھکشو بنانا ہوں۔“

لیکن اس کے لئے اُس کی ماں اجازت نہ دیتی تھی۔ انوردھ نے جب مندر کپڑی تو اُس کی ماں نے کہا ”اگر شاکیوں کا راجا بھدیہ تھا ہے ساتھ بھکشو بننے کو تیار ہو جائے تو میں تمہیں بھکشو بننے کی اجازت دے دوں گی۔“

راجہ بھدیہ انوردھ کا دوست تھا۔ لیکن انوردھ کی ماں نے سوچا کہ وہ راج پاٹ چھوڑ کر بھکشو نہیں بنے گا۔ اور اسی لئے اُس نے یہ شرط لگائی تھی۔ انوردھ اپنے دوست کے پاس جا کر اصرار کرنے لگا کہ وہ بھی بھکشو بن جائے۔ تب بھدیہ بولا۔ ”تم سات برس تک کھڑ جاؤ، پھر ہم بھکشو بنیں گے۔“ لیکن انوردھ اتنے برس تک انتظار کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔ لہذا چھ برس، پانچ برس، چار، تین، دو، ایک برس، سات ماہ اس طرح مدت کم کرتے کرتے بھدیہ سات دن کے بعد انوردھ کے ساتھ بھکشو بننے پر رضامند ہو گیا اور سات دن کے بعد بھدیہ، انوردھ، آند، بھگو، کبیل اور دیودت یہ چھ شاکیہ زوجان اور اپانی نامی ایک نانی کل سات اشخاص ”چتر رنگی فوج“ (وہ فوج جس میں ہاتھی، گھوڑے، رتھ اور پیدل یہ چاروں چیزیں شامل ہوں) تیار کر کے کبیل دستو سے نکل کھڑے

ہوئے اور کچھ دور جا کر انہوں نے فوج کو واپس کر دیا اور شاکیہ دیش
کی سرحد پار کی۔ ان دنوں بھگوان بڑھکلوں کے 'انوپریہ' نامی گاؤں میں
رہتے تھے۔ وہاں جا کر یہ سات اشخاص بھکشو جماعت میں شامل ہو گئے۔

بھدیہ کی کہانی کا نتیجہ

بھگوان بڑھکا شہرہ سن کر بہت سے شاکیہ نوجوان بھکشو بننے لگے
اور اُس وقت تک شاکیوں پر بھدیہ راجا راج کرتا تھا۔ پھر شہودن کب
راجا ہوا؟ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ شاکیوں کے راجا کا انتخاب تمام شاکیہ اکٹھے
ہو کر کرتے تھے یا اس کا تقرر کوسل کے ہمارا راجا کی طرف سے ہوتا تھا۔ اگر
اس کا انتخاب شاکیہ خود کیا کرتے تھے تو وہ بڑے ہانا نام ایسے کسی بھی شاکیہ
کو بہ آسانی راجا منتخب کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ 'انگتر نکائے' کے
پہلے نیاں میں بھگوان بڑھکا یہ قول ملتا ہے کہ "اعلیٰ خاندان میں پیدا
ہونے والے میرے بھکشوؤں میں کافی گوتھا کا بیٹا بھدیہ ممتاز ہے۔"
محض اعلیٰ خاندان میں پیدا ہونے سے ہی شاکیوں ایسی جمہوری ریاستیں
بھدیہ کو اپنا راجا بناتی ہوں گی، یہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے۔ لہذا یہ بات
زیادہ قریب قیاس معلوم ہوتی ہے کہ کوسل دیش کے پسیندی راجا کے
ذریعہ ہی اُس کا تقرر ہوا ہو گا۔ بہر حال یہ کہنا پڑتا ہے کہ شہودن کبھی شاکیوں
کا راجا نہیں ہوا۔

شاکیوں کا اہم پیشہ کھیتی

لمبئی دیوی والی اشوک کی لاٹ کی تخریر کی بنیاد پر تری پٹک میں مذکور معلومات کی چھان بین کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شہودن عام شاکیوں میں سے ایک تھا۔ وہ لمبئی گاؤں میں رہتا تھا اور وہیں بودھی ستوکا جتم ہوا۔ متذکرہ بالامہانام اور انوردھ کی گفتگو سے ثابت ہوتا ہے کہ شاکیوں کا اہم پیشہ کھیتی تھا۔ مہانام جیسے شاکہ جس طرح خود کھیتی کرتے تھے اسی طرح شہودن شاکہ بھی کرتا تھا۔ جاتک کی ندان کتھا میں شہودن کو مہاراجا بنا کر اس کی کھیتی کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے :-

” ایک دن راجا کے کھیت کی بوائی کی تقریب ہوتی تھی اس دن سارا دن سارا شہر دیوتاؤں کے رتھ کی طرح سجایا جاتا تھا تمام غلام اور مزدور نئے کپڑے پہن کر اور کھولوں کی خوشبو سے آراستہ دیراستہ ہو کر راج محل میں جمع ہو جاتے تھے اور راجا کے کھیت میں ایک ہزار ہلوں کا استعمال ہوتا تھا۔ اس دن سات سو تینانوے ہلوں کی رسیاں، بیل اور بیلوں کی ٹھیک چاندی سے مڑھی ہوتی ٹھیک، راجا سونے سے مڑھا ہوا ہل پکڑتا اور چاندی سے مڑھے ہوئے سات سو تینانوے ہل امیر و وزیر پکڑتے اور باقی (۲۰۰) ہل دوسرے لوگ لے لیتے اور یوں سب ہل کر ہل جوتے۔ راجا یہاں سے وہاں تک سیدھا ہل چلاتا چلا جاتا۔“

اس کتھا میں رائی کا پہاڑ ضرور بنایا گیا ہے۔ لیکن اس سے یہ حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ شہر و دیہات خود کھیتی کیا کرتا تھا۔ آج کل ہمارا شہر اور دیہات میں جیسے زمیندار اور ٹیل خود بھی کھیتی کرتے ہیں اور مزدوروں سے بھی کرواتے ہیں، ویسے ہی شاکیہ بھی کرتے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج کل کے پیلوں کے پاس حاکمانہ اختیارات بہت کم ہیں اور شاکیوں کے پاس بہت زیادہ تھے۔ اپنی زمینداری کے کسانوں اور مزدوروں کا انصاف وہ خود کرتے تھے اور اپنے دلکش کے داخلی انتظامات نگر مند میں جمع ہو کر خود دیکھتے تھے۔ آپس میں کوئی جھگڑا کھڑا ہو جاتا تھا تو اس کا فیصلہ وہ خود ہی کرتے تھے۔ لیکن کسی کو صبا وطن کرنا ہو یا پکھالسی کی مزا دینا ہو تو اس کے لئے انھیں کوسل راجا سے اجازت لینا پڑتی تھی۔ یہ بات چولی سچک ست کے مندرجہ ذیل اقتباس در ترجمہ سے جانی جاسکتی ہے:

”کھلو ان کہتے ہیں۔“ اے اگیو لین! پسندی کوسل جیسے یا نگہوں کے اجات شتر و جیسے راجا کو اپنی پر جا میں سے کسی مجرم کو مرامت دینے یا جرمانہ کرنے یا قید کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے یا نہیں؟“

سچک کہتا ہے۔“ اے گوتم! وحشی اور مل جیسی جہوہری ریاستوں کے راجاؤں کو بھی اپنی ریاست کے مجرموں کو پکھالسی دینے، جرمانہ کرنے یا قیدیں ڈالنے کا اختیار حاصل ہے۔ چنانچہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی کہ پسندی کوسل راجا کو یا شتر کو یہ اختیارات حاصل نہیں ہیں۔“

اس مکالمہ سے ہم جان سکتے ہیں کہ جہوہری ریاستوں میں سے

صرف دھڑوں اور قلوں کو ہی آزادی حاصل تھی اور شاکیہ، کولیہ، کاشی، انگ، وغیرہ جمہوری ریاستوں کے پاس مجرم کو سزائے موت دینے، بڑا جرمانہ کرنے یا جلا وطن کرنے کے اختیارات نہیں رہے تھے۔ اس کے لئے شاکیہ، کولیہ اور کاشی جمہوری ریاستوں کو کوسل راجا سے اور انگ جمہوری ریاستوں کو مگرھ کے راجا سے اجازت لینا پڑتی تھی۔

مایا دیوی کے بارے میں

بودھی ستو کی ماں کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اُس کا مایا دیوی تھا۔ لیکن شندھوؤں کی شادی کس عمر میں ہوئی اور مایا دیوی نے بودھی ستو کو کس عمر میں جنم دیا وغیرہ باتوں کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ 'اپدان گرنتھ' میں مہا پر جاپتی گوتمی کا ایک اپدان ہے جس میں وہ کہتی ہے :

”اور اس آخری جنم میں میں نے دیودہ نگر میں جنم لیا
میرا باپ تھا انجن شاکیہ اور میری ماں سلکھشنا۔ پھر (سیانی جو پڑی)
میں کیل دستو سے راجا شندھوؤں کے گھر گئی یعنی شندھوؤں سے
میرا بیاہ ہوا“

گوتمی کی اس بات میں کہاں تک حقیقت ہے؟ یہ کہنا آسان نہیں۔ یہ بات تذکرہ بالا تجسس سے لگا نہیں کھاتی۔ لیکن چونکہ اس بات کا بھی لہ کونکہ کھڑی کی کتھل سے ثابت ہوتا ہے کہ شندھوؤں کیل دستو میں نہیں رہتا تھا۔

کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ انجن شاکہ اور سلکھشنا کی بیٹی تھیں تھیں۔ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ گوتمی اور اُس کی بڑی بہن مایا دیوی انجن شاکہ کی بیٹیاں تھیں اور ان دونوں کی شادی شندھودن سے ہوئی تھی۔ لیکن یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اُن کی شادیاں ایک ساتھ ہوئی تھیں یا ایک کے بعد دوسری کی۔ بودھی ستو کے جنم کے ساتویں دن مایا دیوی وفات پا گئی، یہ بات بودھا دیب میں مشہور ہے۔ اُس کے بعد بودھی ستو کی تکالیف کا خیال کرتے ہوئے شندھودن نے مایا دیوی کی ہی چھوٹی بہن سے شادی کر لی ہو اس کا امرکا زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ گوتمی نے بودھی ستو کی پرورش کئے بیٹے کی طرح بڑی محبت سے کی۔ اور اُس سے کبھی حقیقی ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔

بودھی ستو کا جنم

بودھی ستو کے جنم کے بارے میں 'جاتک' کی "ندان کتھا" کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

”مایا دیوی جب دس ماہ کی حاملہ تھی تب اُس نے میکے جانے کی خواہش ظاہر کی، راجا شندھودن نے اُس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے کپیل دستو سے دیودھتک کا پورا راستہ صاف کروا کے جھنڈوں اور جھنڈیوں سے سجایا اور اُسے سونے کی پاکی میں بٹھا کر بڑی

شان و شوکت سے میکے بھیجا۔ راستے میں لمبئی نامی ایک
 جنگل میں ایک شال کے پیڑ کے تلے اُس نے بچے کو جہنم دیا۔
 راجا شہودن اگر ایک معمولی زمیندار ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنا لمبا
 راستہ اس طرح سجا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ دس ماہ پورے ہونے پر کوئی بھی شخص
 حاملہ عورت کو کہیں نہیں بھیجتا۔ لہذا اس کہانی میں بہت ہی کم صداقت معلوم ہوتی ہے۔
 'مہاپورانِ ہست' میں بتایا گیا ہے کہ بودھی ستو کے ماں کے پیٹ میں
 داخل ہونے سے لے کر جنم کے سات دن بعد تک سولہ معجزے رونما
 ہوتے ہیں۔ اُن میں سے نویں میں کہا گیا ہے کہ بودھی ستو کی ماں نے
 دس ماہ پورے ہونے کے بعد ہی اُسے جنم دیا۔ دسویں میں لکھا ہے کہ اُس کی
 ماں نے کھڑی حالت میں بودھی ستو کو جنم دیا۔ اور آٹھویں میں درج ہے کہ
 بودھی ستو کے جنم کے سات دن بعد اُس کی ماں چل سیتی ہے۔ یہ تین معجزے
 شاید گوتم بدھ کے سوا سچ سے اخذ کئے گئے ہیں باقی ماندہ تمام فرضی ہیں۔ لیکن پھر
 آہستہ آہستہ انہیں بھی گوتم کے سوا سچ سے وابستہ کر دیا گیا۔ مختصر اہم یہ کہہ سکتے
 ہیں کہ بودھی ستو کی ماں نے اُسے اُس وقت جنم دیا جب وہ کھڑی تھی۔
 اور اُس کے جنم کے سات دن بعد وہ چل بسی۔ چنانکہ کی زبان کنھا میں کہا
 گیا ہے کہ اُس نے بودھی ستو کو شال کے پیڑ کے نیچے جنم دیا تھا۔ اور اُلٹ و تڑ
 میں یہ بتایا گیا ہے کہ گوتم کا جنم ملککھش پیڑ کے نیچے ہوا تھا۔ اور وہ کبھی لمبئی
 گاؤں میں شہودن کے یہاں گھر کے باہر باغیچے میں چل قدمی کرتے ہوئے
 بودھی ستو کا جنم شال کے پیڑ کے نیچے ہوا یا ملککھش پیڑ کے

بچنے، اس سے قطع نظر اس بیان میں اتنی ہی سچائی سمجھنی چاہئے کہ اُس کی ماں نے کھڑی حالت میں اُسے جنم دیا تھا۔

بودھی ستو کا مستقبل

بودھی ستو کے جنم کے بعد اُنہیں اُن کی ماں سمیت گھر لاکر شندھو دن نے بڑے بڑے عالم برہمنوں سے اُن کے مستقبل کے بارے میں پوچھا۔ پندتوں نے اُن کی بنیاد جسمانی علامتیں دیکھ کر بتایا کہ "یا تو یہ چکرورتی راجا ہوگا، یا بہت بڑا عارف"۔ اس قسم کے مفصل تذکرے 'جانتک' کی بُدان کھٹا، 'لدت وستر' اور 'بودھ چرت' میں درج ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان دونوں اس قسم کی علامتوں پر لوگوں کا بہت اعتقاد تھا۔ 'نری پٹک' ادب میں کئی مقامات پر اُن کا مفصل ذکر ملتا ہے۔ پوکھرسائی برہمن نے نوجوان امتیشھ کو یہ دیکھنے کے لئے بھیجا تھا کہ برہم کے جسم پر وہ علامتیں واضح طور پر نظر آتی ہیں یا نہیں؟ برہ نے اُسے ایسے عجیب و غریب کرشمے دکھائے کہ اُسے وہ علامتیں نظر نہ آئیں۔ اس طرح 'بودھ چرت' کے ساتھ یہاں وہاں ان علامتوں کا تعلق ظاہر کیا گیا ہے۔ اُس میں کوئی صداقت ڈھونڈنے کی کوشش اس لئے لا حاصل ہے کہ بھگت لوگ برہم کی عظمت جتانے کے لئے ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ تاہم برہم کے

لے دیکھ نکالے۔ 'ابھٹست'

جنم کے بعد است رشی کے ان کے مستقبل کے بارے میں پیشینگوئی کرنے کی کھٹھا
تدیکم معلوم ہوتی ہے۔ اس کا تذکرہ 'سُت نپات' کے 'ناکست رست' کے
دیباچہ میں ملتا ہے جس کا خلاصہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں :

”خوب صورت لباس پہن کر اور آندر کی خاطر مدارات
کر کے دیوتا اپنا لباس اُچھال اُچھال کر جتن منا ہے تھے۔
است رشی نے اُنھیں دیکھا اور پوچھا۔ ”یہ جتن کس سلسلہ
میں منایا جا رہا ہے؟“ ان دیوتاؤں نے است رشی کو جواب
دیا۔ ”مُبنی گاؤں کے شاکیہ خاندان میں بودھی ستونے جنم لیا ہے۔
ہم اسی تقریب میں جتن منا رہے ہیں۔“ یہ سن کر است رشی
شندھوؤں کے گھر پہنچا اور اُس نے بڑی انکساری کے ساتھ نوموود
کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، جب شاکیہ بودھی ستون کو است کے
سامنے لائے تو اُس کی غیر معمولی جسمانی علامتیں دیکھ کر است کے
مُنہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا۔ ”یہ انسانوں میں ممتاز ترین ہے۔“ لیکن
یہ سوچ کر کہ خود اُس کی عمر بہت کم رہ گئی ہے، است رشی کی آنکھوں
سے آنسو گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر شاکیوں نے پوچھا کہ ”کیا تمہاری زندگی
کو کوئی خطرہ ہے؟“ اُس پر است نے انہیں یہ کہہ کر اطمینان دلایا کہ اُس کے
چل کر یہ تمہارے غننے والا ہے۔ لیکن میری زندگی بہت کم باقی رہ گئی
ہے، لہٰذا مجھے اس بات کا کہ مجھے اُس سے فلسفہ حیات و مستقبل ہونے
کا موقع نہ مل سکے گا۔“ اس طرح شاکیوں کو مخطوطہ و سرور کے است رشی

دہاں سے چلا گیا۔“

بودھی ستوکا نام

سہ شاکہ سہا سر وار تھ سدھا شودھو و نشج سہا
 گوتم شچارک بند ہشیچ مایا دیوی مستج سہا
 ’امرکوش‘ میں بودھی ستوکے یہ چھ نام دئے گئے ہیں اُن میں سے شاکہ سنگھ
 شدھودنی، مایا دیوی سَت، تین القاب ہیں اور ارک بندھو، اُس کے گوت کا نام
 ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سردار تھ سدھا اور گوتم — ان دونوں
 میں سے اُن کا اصلی نام کون سا تھا۔ یا یہ دونوں اُن کے نام تھے؟
 ’نری پٹک‘ ادب میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ بودھی ستوکا نام سردار تھ سدھ کی
 تھا، صرف ’مدان کھٹا‘ میں سدھتھ سدھا تھ نام آیا ہے جسے غالباً لُلت و ستر میں
 سے لیا گیا ہے۔

’امرکوش‘ میں تو جگہ جگہ سردار تھ سدھ نام ہی استعمال کیا گیا ہے لیکن لُلت و ستر
 میں بودھی ستوکو بار بار سدھا تھ کمار کہا گیا ہے جس کا پالی تبدیل سدھتھ ہے ستر تھ
 کا پالی تبدیل سبتھ سدھ، ہوتا اور وہ عجیب محال ہوتا۔ غالباً اسی لئے ’جاناتک‘ ٹھکھا
 کے مصنف نے سدھتھ نام کا استعمال کیا ہے۔ مطلب یہ کہ سردار تھ سدھ یا سدھا تھ
 یہ دونوں نام لُلت و ستر کے مصنف یا ایسے ہی کسی بدھ بھگت شاعر کے تخیل کی
 پیداوار ہوگی۔

اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ بودھی ستوکا اصلی نام گوتم تھا۔

تھیری کا تھا، میں مہاراجا پتی گوئی کے جو منظوم تذکرے ہیں اُن میں سے ایک کا ترجمہ حسب ذیل ہے :

”بہتوں کی فلاح کے لئے آئے گوتم کو جنم دیا اور موت کے ہاتھوں کرب زدہ لوگوں کے مصائب اُس نے دور کئے۔“
 لیکن ’مہاپیدانِ ست‘ میں بُدھ کو ”گوتم گوتمین“ کہا گیا ہے اسی طرح اُپدان گرنتھوں میں کئی جگہوں پر ”گوتمو نام نامین“ اور ”گوتمو نام گوتمین“ ایسے دو قسم کے تذکرے ملتے ہیں اُن سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بودھی ستوکا نام اور گوتم ایک ہی تھے؟ لیکن یہ شبہ ’ست نپات‘ کے حسب ذیل تذکرے سے دور بھی ہو جاتا ہے :

”بودھی ستورا جا بمبار سے کہتے ہیں : ”اے راجا! یہاں سے سیدھے ہمالہ کی تلہی میں ایک خوش حال اور بہادر علاقہ ہے۔
 دوسل راشٹر میں اُس کا شمار ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کا گوتم آدتیہ ہے اور اُنھیں شاکیہ کہتے ہیں۔ اُس خاندان سے نکل کر میں جو سادھو ہوا تو اے راجا! عیش و عشرت کی غرض سے نہیں ہوا۔“

ان تذکروں میں شاکیوں کا گوتم آدتیہ کہا گیا ہے، ایک ہی وقت میں آدتیہ اور گوتم دو گوتم نہیں ہو سکتے چونکہ ’ست نپات‘ قدیم ترین ہے۔ لہذا آدتیہ ہی شاکیوں کا اصلی گوتم ہو گا۔ امرکوش کے تذکرہ بالا حوالے میں بُدھ کا جو ایک بندھو نام آیا ہے۔ اُسے اُن کا گوتم سمجھنا چاہئے کیونکہ وہ آدتیہ نام گوتمین،

جیلے سے بالکل میل کھاتا ہے، بودھی ستو، کا نام اصلی گوتم تھا۔ اور بڑھ کے منصب تک پہنچنے کے بعد وہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ”ستو کھلو کھو گوتمو سکیکلا پ جتو“ اس قسم کے بہت سے تذکرے ’ست‘ شکر میں کئی مقامات پر ملتے ہیں۔

بودھی ستو کی سادھی کی لگن

اس سلسلے میں جاتک کی داستان کا خلاصہ اس طرح ہے :

”تذکرہ بالاراجا شندھوون کے بوائے کے جن کے وقت بودھی ستو کو اُس سچے چن میں لے جایا گیا تھا اور اُس کی دانیوں نے اُسے ایک جمبو پٹر کے نیچے لیٹر پر پٹلا دیا تھا۔ سدا رتھ کمار کو سوتا ہوا دیکھ کر دانیوں جن دیکھنے چلی گئیں انہیں میں بودھی ستو اٹھ کر لیتھی مار کر دھیان لگن ہو گئے۔ کچھ دیر بعد دانیوں نے آکر دیکھا کہ دو سر درختوں کے سایے تو کافی ڈھل گئے ہیں لیکن اس جمبو پٹر کا سایہ جوں کا توں ہے یہ عجیب و غریب کرشمہ دیکھ کر راجا شندھوون نے بودھی ستو کو نمسکار کیا“

بودھی ستو کی زندگی کی اس بات کو اس طرح عجیب و غریب معجزے کی شکل دے دینے سے اُس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اصل بات غالباً یہ تھی کہ بودھی ستو پاپ کے ساتھ کھیت میں جا کر ہل چلانے وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے۔ اور فرصت کے وقت ایک جمبو پٹر کے نیچے دھیان لگاتے بیٹھے رہتے۔

لے مراقبہ کی ایک قسم

”جسم نکالنے کے مہاسچک ست‘ میں جھگوان بڑھ سچک سے کہتے ہیں؟

”مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں اپنے باپ کے کھیت میں جاتا تھا تو جمبو پٹر کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر نفسانی خواہشات اور پراگندہ و مذموم خیالات سے آزاد ہو کر سو رتک، (سو چار او دو ایک (مراقبہ کی قسمیں) سے پیدا ہونے والا پرتی سکھ جس میں سب سے اسی اولین دھیان میں لگن ہو کر تاتھا۔ یہی تو بودھ (عرفان) کا سچا راستہ نہیں؟ میرے شعور نے میرے حافظے کو کھنگالا اور مجھے محسوس ہوا کہ وہی عرفان کا سچا راستہ ہو سکتا ہے۔ اے اگیوین! میں نے آپ سے کہا جو شکھ نفسانی خواہشات اور مذموم خیالات سے بے تعلق ہے اُس سکھ سے کیوں ڈرتا ہوں؟ پھر میں نے سوچا اُس سکھ سے مجھے نہیں ڈرنا چاہئے۔ لیکن وہ سکھ دنیائی اذیتوں سے کمزور پڑے ہوئے جسم کے ذریعے حاصل کر لیتا لیکن نہیں۔ ہر اہم نامناسب ہے کہ پھر سے مناسب غذا استعمال کی جائے“

بودھی سنتوں نے رات برس تک اپنے جسم کو اذیتیں پہنچانے کی تپسیا کی پھر نہیں اچانک اپنے باپ کے کھیت میں جمبو پٹر کے تلے بیٹھ کر کئے ہوئے اولین دھیان کی یاد آگئی۔ اور یہ فیصلہ کر کے کہ حصولِ کمال کا یہی راستہ ہونا چاہئے، انہوں نے اپنی تپسیا چھوڑ دی اور اشیائے خور و نوش کا استعمال شروع کر دیا

لیکن بودھی ستونے بچپن میں ہی یہ دھیان کس سے سیکھا؟ یا وہ از خود
 اُنہیں حاصل ہو گیا؟ 'جاتک اٹھ کھٹا' اور 'لدت و ستر' کے مصنفین بتاتے
 ہیں کہ یہ دھیان بڑھ کو بچپن میں بالکل حاصل ہو گیا تھا۔ لہذا ہمیں مجبوراً یہ
 تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ دھیان اُنہیں از خود حاصل ہو گیا تھا اور یہ ایک
 معجزہ ہی تھا۔ لیکن متذکرہ بالا بھنڈو کا لام شت پر غور کرنے سے اس
 عجیب و غریب معجزے کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ کالام کا آشرم کیل وٹو
 میں تھا۔ لہذا کہنا پڑتا ہے کہ شاکیہ لوگوں میں اس کا فلسفہ حیات جاننے
 والے بہت سے لوگ تھے۔ آئندہ صفحات میں کالام کا جو ذکر آئے گا اس
 سے معلوم ہو گا کہ کالام دھیان مار گی تھا۔ اور وہ سادھی کی سات بیٹھیاں
 سکھاتا تھا۔ اُن میں پہلی بیٹھ ہی تھی اولین دھیان! یہ دھیان اگر بودھی ستو
 کو گھر پر ہی حاصل ہو گیا ہو تو اس میں کوئی معجزہ نہ تھا۔ اگر کوئی معجزہ تھا تو محض
 یہ کہ بچپن میں کھیتی کرتے وقت بھی بودھی ستو کا رجحان مذہب کی طرف تھا۔
 اور گاہے گاہے وہ دھیان سادھی کی مشق کیا کرتے تھے۔

بودھی ستو کی سادھی کا موضوع

یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ بودھی ستو سے دھیان کا موضوع کیا تھا۔ او
 دھیان چھپیس موضوعات پر محیط ہے۔ اُن میں سے بودھی ستو کے دھیان
 لہ بڈھ گھوش، اور ابھی دھرم کے خیال میں چھپیس موضوعات ہیں۔ لیکن اگر یہ مان لیا جائے
 کہ اپیکھشا پر بھی اولین دھیان سدھ ہو سکتا ہو تو پھر موضوعات کی تعداد چھپیس ہو جاتی ہے۔

دیکھئے سادھی مارگ صفحہ ۶۸، ۶۹

کا کون سا موضوع تھا۔ اگرچہ فیصلہ کن انداز میں یہ کہنا مشکل ہے۔ تاہم قیاساً اغلب ہے کہ وہ 'میتری' کرنا، 'یڈنا' اور 'ایکھشتا' (دوستی کا دھیان، ہمدردی کا دھیان، خوشی کا دھیان، اطمینانِ دماغی کا دھیان) ان چار موضوعات میں سے کسی ایک موضوع پر دھیان کرتے تھے۔ کیونکہ یہ موضوعات اُن کے مزاج کے عین مطابق تھے۔ پھر اس سلسلہ میں ایک بنیاد یہ بھی ملتی ہے۔

”بھگوان یڈھ جب کو لیدیش میں ہر دروسن نامی کولیوں کے شہر کے قریب رہتے تھے تو ایک بار کچھ بھکشو صبح سویرے بھکشا مانگنے کے لئے جانے سے پہلے دوسرے فرقہ کے سادھوؤں سنیا سیوں کے مٹھ میں گئے تب وہ سادھو سنیا سی اُن سے بولے ”ہم اپنے بھکشوؤں کو اپدیش دیتے ہیں کہ اے دوستو! ذہنی پرانگندگی اور ذہن کو مضحل بنانے والی پانچ آلاشوں کو چھوڑ کر آپ میتری سرگت چت (جذبہ دوستی) سے ایک سمت کو بھر دیجئے۔ دوسری اور تیسری اور چوتھی سمتوں کو بھر دیجئے۔ اسی طرح اد پر نیچے دنیا کے چاروں کونوں کو ارفع و اعلیٰ جذبہ دوستی سے معمور کیجئے گرونا سہ گت چت سے یڈنا سہ گت چت سے۔ ایکھشتا سہ گت چت سے معمور کیجئے۔ شرم کو تم بھی ایسا ہی اُپدیش دیتا ہے۔ پھر اُس کے اور ہمارے اُپدیش میں کیا فرق ہے؟“

۱۵ دیکھئے 'سامدھی مارگ'، صفحہ ۳۱-۳۵

۱۶ بوجھنگ سینت وگ، ۶، ست ۴

’جائے گھٹا‘ میں اور دیگر گھٹاؤں میں متعدد مقامات پر یہ
 تذکرہ آیا ہے کہ شکوہ اور کوئیہ ایک دوسرے کے پڑوسی تھے اور ان میں قریبی
 تعلق تھا اور کبھی کبھی روہنی ندی کے پانی پر ان میں تنازع بھی ہو جاتا تھا۔ کوئیہ
 کی اس ریاست میں دیگر فرقوں کے سادھو سنیا سی بودھ جماعت کے بھکشوؤں
 سے تذکرہ بالا قسم کے سوالات کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ سادھو سنیا سی
 بہت پہلے سے وہاں رہتے تھے اور ’میتری‘، ’کرونا‘، ’مدتا‘ اور ’بیکھتا‘
 ان چار ریاضتوں کا درس دیتے تھے۔ لہذا یہ کہنے میں اعتراض کی گنجائش
 نہیں نکل سکتی کہ وہ کالام کے فلسفہ ہی کے پیرو تھے اور بودھی ستو نو عمری میں
 ہی ان چاروں ریاضتوں سے متعارف ہو چکے تھے اور انہیں ذہن میں
 رکھ کر وہ اولین دھیان کیا کرتے تھے۔

بودھی ستو کے گھر چھوڑنے کا سبب

اس کے بعد کا اہم مسئلہ ہے بودھی ستو کا گھر چھوڑ کر جنگل کی طرف
 چلے جانا۔ مہاراجا شتھودن نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ بودھی ستو
 کے راستے میں کوئی بوڑھا، مریض اور مردہ نہ آنے پائے پھر بھی دیوتا ایک
 ساختہ بوڑھے کو ان کے راستے میں لاکھڑا کرتے ہیں اور بودھی ستو متفر ہو کر

لے ان چار ریاضتوں کی وضاحت ’سامدھی مارگ‘ کے پانچویں باب میں
 کی گئی ہے۔

اپنے محل کو لوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری دفعہ دیونا اُنہیں ایک مریض، تیسری بار ایک مُردہ اور چوتھی بار ایک سیاسی دکھاتے ہیں، اس سے وہ بالکل نیر ہوا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور علم الحقائق یا حصول کمال کے لئے سرگرداں ہو جاتے ہیں۔ 'للت وستر' وغیرہ گنتھوں میں اس سلسلے میں بڑی دلچسپ کہانیاں ملتی ہیں۔ لیکن اُنہیں صحیح نہیں سمجھا جاسکتا۔ اگر بودھی ستون اپنے باپ کے ہمراہ یا تنہا کھیت پر جا کر کام کرتے تھے اور آلا رکھا لام کے آشرم میں جا کر اُس سے فلسفہ حیات کا درس لیتے تھے تو پھر یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ اُنہوں نے کسی بوڑھے، مریض اور مُردے کو نہ دیکھا ہو۔

آخری دن جب بودھی ستون باغ میں گئے تو جُٹانک اٹھ کھڑا، کے مطابق دیوتاؤں نے ایک سیاسی تیار کر کے اُن کے سامنے کھڑا کر دیا اُسے دیکھ کر بودھی ستون نے رکتھ بان سے پوچھا۔
 ”یہ کون ہے؟“

اگرچہ اُس وقت بودھی ستون کے سیاسی نہ ہونے کے کارن رکتھ بان کو سیاسی یا اس کے اوصاف کے بارے میں معلومات نہیں تھیں۔ پھر بھی دیوتاؤں کے اثر سے اُس نے جواب دیا۔ ”یہ سیاسی ہے۔“ اور اُس نے سیاسی کی خوبیاں بتائیں۔ لیکن کپیل وستومیں اور شاکیوں کی پُرسوسی ریاست میں اگر سیاسیوں کے آشرم موجود تھے تو کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ بودھی ستون اور اُن کے رکتھ بان کو سیاسیوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو؟

’انگتر نکائے‘ کے جنک پائے میں وہ پت شکیوں کی کہانی آئی ہے
وہ ایک جین سادھو تھا۔ ایک بارجب مہاموگلان کے ساتھ اُس کا
مناظرہ ہو رہا تھا تو بھگوان بُدھ وہاں گئے اور انہوں نے وہ پت کو
اُپدیش دیا۔ اُپدیش سن کر وہ پت بولا۔

”مجھے جین سادھوؤں کی اُپاسنا (عبادت) سے کچھ بھی حاصل
نہیں ہوا، اب میں بھگوان کا اپا سک جیتا ہوں۔

اُٹھ کھٹا‘ کا مصنف کہتا ہے کہ وہ پت بھگوان کا چچا تھا۔ لیکن
یہ قول ’مہاؤکھ کھندست‘ کی اُٹھ کھٹا‘ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بہر حال
اس میں شک نہیں کہ وہ نامی ایک معر شاکیہ جین تھا یعنی بودھی ستو کے
جسم سے پہلے ہی شاکیہ دیش میں جین دھرم پھیل چکا تھا۔ چنانچہ یہ نامکن
معلوم ہوتا ہے کہ بودھی ستو کو سنیا سیوں سے متعلق معلومات نہ ہوں۔

تو پھر یہ تمام عجیب و غریب کہانیاں بودھی ستو کی سوانح میں کہاں
سے آئیں؟ یہ آئیں ’مہاپدان ست‘ سے۔ بوڑھے کو دیکھ بودھی ستو نے

۱۹۵ نمبر ۱۹۵

۱۹۵ اُپدان‘ دستکرت اودان‘ کا معنی ہے اعلیٰ کردار، عظیم شخصیتوں کے اعلیٰ کردار
کا مجموعہ جن ستوں میں ملتا ہے وہ ’مہاپدان ست‘ ہے۔ اس کے شروع میں مختصر طور پر
پہلے کے چھ اور حال کے گوتم بُدھ کو ملا کر سات بُدھوں کی سوانحیں دی گئی ہیں اور پھر
وہی بُدھ کی سوانح حیات بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ (باقی نوٹ ص ۱۶۵ پر)

رہنہ بان سے کیسے سوال کیا۔ اس سلسلے میں 'جانک اٹھ کھٹا' کا مصنف کہتا ہے:

”مہاپرانے آگت تینین پچھتوا“ (مہاپران ست میں درج کھٹا کے مطابق سوال کر کے) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام عجیب و غریب کہانیاں 'مہاپران ست' سے اخذ کی گئی ہیں۔

(بقیہ نوٹ صفحہ ۱۶۴)

اٹھ کھٹاؤں کے مصنفین کا قول ہے کہ یہ ایک نمونہ ہے اور اسی کے مطابق دیگر بدھوں کے سوانح بیان کرنا چاہئیں۔ اس تذکرے کے بیشتر حصے اس ست کی تصنیف سے قبل یا دوران میں گوتم بدھ کے سوانح میں داخل کر لئے گئے اور وہ تری پٹک میں مختلف مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ لیکن اودیان درشن کا حصہ تری پٹک میں نہیں ہے۔ اُسے 'جانک اٹھ کھٹا' کے مصنف نے اخذ کیا ہے۔ اس سے پہلے 'للت و ستریں اور بدھ چرت' میں اس کھٹا کو داخل کیا گیا تھا۔

گوتم بوڈھی ستو کے لئے تین تاریخی محل تعمیر کرائے گئے تھے۔ اس بات کو میں تاریخی حقیقت سمجھتا تھا۔ لیکن شاید یہ بھی تصور محض ہی تھا کیونکہ ممکن معلوم نہیں ہوتا کہ شہر جیسا خود محنت کرنے والا چھوٹا سا زمیندار اپنے رط کے لئے تین محل بنوائے۔

دیگھ نکائے، دوسرا حصہ: مترجمہ چنتامن بیج ناٹھ راجوڑے (مجموع)

ناشر: گرنتھ سمپادک و پرکاشک منڈلی نمبر ۳۸ ٹھاکر دوارہ روڈ بمبئی ۳۔

اس گرنتھ کے شروع میں 'مہاپران ست' کا مراٹھی ترجمہ دیا گیا ہے۔ محققین

اس کا مطالعہ ضرور کریں۔

تو پھر بودھی ستو کے گھر چھوڑنے کا کیا سبب تھا؟ اس کا جواب خود بھگوان بُدھ دُسمند سُت، میں اس طرح دیتے ہیں:

” (۱) ہتھیار بندی خوفناک معلوم ہوئی (اس سے) جینتا کیسے جھگڑتی ہے۔ دیکھو۔ مجھ میں ہیراگ کیسے پیدا ہوا، یہ میں بتاتا ہوں (۲) جس طرح کم پانی میں مچھلیاں چھٹپاتی ہیں۔ ویسے ہی ایک دوسرے کی مخالفت میں چھٹپانے والی جنتا کو دیکھ کر میرے دل میں خوف پیدا ہوا۔ (۳) چاروں طرف کی دُنیا بے معنی دکھائی دینے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ دُنیا کے چاروں کونے کانپ رہے ہیں اور اس میں مقامِ پناہ تلاش کرنے پر بھی کوئی بے خطر جگہ نہ ملی ساری جنتا کو ایک دوسرے کا مخالف دیکھ کر میرا دل اُچاٹ ہو گیا۔“

(ترجمہ)

روہنی کے پانی پر شکایہ اور کولیہ جھگڑتے رہتے تھے۔ ایک بار دونوں اپنی اپنی فوجیں مسلح کر کے روہنی ندی کے پاس آئے گئے۔ اُس وقت بھگوان بُدھ نے دونوں فوجوں کے بیچ جا کر تذکرہ بالا اُپدیش دیا۔

یہ تذکرہ جاتک اٹھ کھٹا، میں متعدد جگہوں پر آیا ہے۔ لیکن یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ یوں بھگوان بُدھ نے شکایوں اور کولیوں کو اُپدیش دیا ہوگا۔ اور اُن کے جھگڑے بھی طے کئے ہوں گے۔ مگر ان موقعوں پر اس سُت کے اُپدیش کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اس سُت میں بھگوان کہہ رہے ہیں کہ اُنھیں ہیراگ کیوں کر ہوا اور وہ کیوں گھر سے نکل گئے؟ روہنی ندی کے پانی

پریادوسری اسی قسم کی معمولی باتوں پر شاکیوں اور کوٹیوں میں جھگڑے پیدا ہوا کرتے تھے۔ ان موقعوں پر بودھی ستو کے لئے سوال پیدا ہوا کہ وہ ہتھیار اٹھائیں یا نہیں؟ لیکن ہتھیاروں سے ان جھگڑوں کا بندھنا ممکن نہیں تھا۔ یہ جھگڑے اگر بڑے اور بازو طے کر بھی دئے جاتے تو بھی اُن کا خاتمہ نہ ہوتا۔ کیونکہ فاتح کو پھر بڑی راجا کے ساتھ لڑنا پڑتا۔ اور اگر وہ اُسے بھی شکست دے دیتا تو پھر اُسے وہاں کے پڑوس میں رہنے والے راجا سے نبرد آزما ہونا پڑتا۔ اس طرح ہتھیاروں کے استعمال سے فتح کل ناگزیر ہو جاتی۔ لیکن فتح حاصل ہونے پر بھی امن و سکون کہاں حاصل ہوتا ہے۔ پسندی، کوسل اور مہیسار کے بیٹے ہی اُن کے دشمن بن گئے تھے تو پھر ہتھیار اٹھانے سے کیا حاصل؟ یہی ناکہ آخر تک لڑتے رہو۔ بڑھ اس ہتھیار بندی کے رجحان سے بیزار ہو گئے۔ اور انہوں نے اُس سے متقنا دراستہ اختیار کیا۔

’سنت نیا‘ کے تہجاست کے شروع میں ہی کہا گیا ہے:
 (۱) چکھشو نمننت (بودھی ستو) نے ہیراگ کیوں لیاؤ
 اسے وہ کس لحاظ سے عزیز ہوا؟ یہ بتا کر میں اس سے ہیراگ کا ذکر کرتا ہوں (۲) اگر مہندہ آشرم تو اڑچنوں اور کوڑے کچرے کی جگہ ہے اور سنیاں کھلی فضا ہے۔ یہ جان کر وہ ہیراگی بن گیا۔
 ’مجھ تک لائے‘ کے ’مہا سچک‘ ست میں بھی اس قسم کا تذکرہ ملتا ہے وہاں کہ گوان بدھ کہتے ہیں :-

۱۱ اے اگیولین! بڑھ بننے سے پہلے بودھی ستو کی حالت میں
 بھی مجھے محسوس ہوا کہ گرسہت آشرم کوڑے کچرے کی جگہ ہے اور
 بیراگ کھلی فضا۔ گرسہت آشرم میں رہتے ہوئے پاک و صاف اور
 برہم چریہ پر عمل پیرا ہونا ممکن نہیں۔ اس لئے سرمنڈا کر اور گیرے
 کپڑے پہن کر سنیاں قبول کرنا ہی مناسب اور موزوں ہے۔
 لیکن اریہ پر یہ سن ست میں اس سے قدرے مختلف وجہ بیان
 کی گئی ہے۔ بھگوان کہتے ہیں۔

۱۲ اے بھکشو! بڑھ بننے سے پہلے جب میں بودھی ستو تھا تب
 میں خود پیدائش کے چکر سے وابستہ ہوتے ہوئے پیدائش کے چکر میں کھینسی
 ہوئی چیزوں (بیٹے، بیوی، داسی، داس وغیرہ) کے پیچھے لگا ہوا تھا
 یعنی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے راحت و آرام کا انحصار انھی چیزوں
 پر ہے۔ بڑھاپے، بیماری، موت اور غم کے چکر سے وابستہ ہونے کو باجوہ
 میں اُن کے چکر میں پڑا ہوا تھا۔ اُس وقت میرے دل میں خیال پیدا
 ہوا میں خود پیدائش، بڑھاپے، موت، بیماری اور غم سے متعلق ہوں اور
 اُن سے متعلق بیوی بچوں وغیرہ کے چکر میں پڑا ہوا ہوں یہ مناسب نہیں ہے
 مناسب یہ ہے کہ اس پیدائش، بڑھاپے وغیرہ سے ہونے والے نقصانات
 کے پیش نظر اُن سے نجات حاصل کرنے کا راستہ تلاش کروں۔

یوں بودھی ستو کے سنیاں کے سلسلے میں تین اسباب دئے گئے ہیں:
 (۱) اپنے ہمزاد لوگوں کا ایک دوسرے سے لڑنے کیلئے ہتھیار بنید ہونا انہیں

خوفناک معلوم ہوا۔

(۲) انہیں محسوس ہوا کہ گھراڑ چنوں اور کوڑے کچرے کی جگہ پر

(۳) محسوس ہوا کہ خود پیدائش، بڑھاپے، بیماری، موت اور

غم سے وابستہ ہوتے ہوئے اُنکھی چیزوں میں لگن رہنا کسی طرح مناسب نہیں۔ ان تینوں اسباب کا آپس میں تال میل بٹھایا جاسکتا ہے۔

بودھی ستو کے ہم قوم شایکوں اور کولیوں میں جھگڑے پیدا ہوئے

تو اُن کے سامنے مسئلہ درپیش ہوا کہ وہ ان جھگڑوں میں شریک ہوں یا نہ ہوں؟

اُنھوں نے دیکھ لیا کہ مار پیٹ سے یہ جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے لیکن اگر وہ

اُن میں حصہ نہ لیتے تو لوگ اُنھیں ڈرپوک گردانتے اور سمجھا جاتا کہ اُنھوں نے

گرمستہ آشرم کے اصولوں پر عمل درآمد نہیں کیا۔ چنانچہ گرمستہ آشرم اُنہیں

بندھن سا معلوم ہونے لگا اور اُنہوں نے سوچا کہ اس سے سنیا سی بن کر

آزادانہ طور پر جنگلوں میں گھومنا کہیں اچھا ہے۔ لیکن اپنی بیوی اور بچے سے

بے پناہ محبت ہونے کی وجہ سے گھر چھوڑنا بھی آسان نہ تھا۔ لہذا اُنھیں

اور زیادہ سوچنا پڑا۔ اُنھوں نے سوچا کہ خود پیدائش، بڑھاپے، بیماری

موت وغیرہ سے وابستہ ہوتے ہوئے اُنکھی سے وابستہ بیوی بچے کا شیا لائی

ہو کر اڑ چنوں اور کوڑے کچرے کے اس گرمستہ آشرم میں پڑے رہنا

مناسب نہیں ہے، اس لئے وہ سنیا سی بن گئے۔ ان تینوں اسباب میں اُن

سبب تھا شایکوں اور کولیوں کے باہمی لڑائی جھگڑے۔ اگر اس بات کو اچھی

طرح ذہن میں بٹھا کر آگے چلیں تو آگے چل کر بڑھنے جو درمیانی راستہ کھوج نکالا

تھائے ہم صبح طور پر سمجھ سکیں گے۔

راہل کمار

’نری پنک‘ میں متعدد مقامات پر یہ ذکر ملتا ہے کہ بودھی ستون کی شادی نوجوانی میں ہوئی تھی اور گھر چھوڑنے سے پہلے اُن کے یہاں راہل نامی بیٹا ہوا تھا۔ ’جائٹک‘ کی ’ندان کتھا‘ میں کہا گیا ہے کہ جس دن راہل کمار کا جنم ہوا، اسی رات کو بودھی ستون نے گھر چھوڑ دیا۔ لیکن دیگر اٹھ کتھاؤں کے مصنفین کا کہنا ہے کہ بودھی ستون نے راہل کمار کے جنم کے ساتویں دن گھر چھوڑا تھا۔ لیکن قدیم اذ میں ان دونوں باتوں میں کسی ایک کا بھی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ یہ طے ہے کہ بودھی ستون کے گھر چھوڑنے سے پہلے اُن کا راہل کمار نامی ایک بیٹا موجود تھا۔ ’مہاوگ‘ میں اور دیگر کئی جگہوں پر یہ ذکر ملتا ہے کہ گوتم بودھی ستون جب برہمن ہو کر کیل دستلوٹے تو انہوں نے راہل کو گور و منتر دیا۔ اٹھ کتھاؤں میں متعدد جگہوں پر کہا گیا ہے کہ اس وقت راہل سات برس کا تھا۔ راہل کو بھگوان نے اپنا چیلہ بنایا یا نہیں اور اُس وقت وہ کتنے برس کا ہوگا؟ اس موضوع پر چھٹے باب میں بحث کی جائے گی۔ کیونکہ چیلوں کا تعلق بھکشو جماعت سے ہے۔

راہل ماتا دیوی

’مہاوگ‘ اور ’جائٹک‘ میں راہل کی ماں کو ’راہل ماتا دیوی‘ کہا گیا ہے۔ اُس کا یہودھرا دیئو دھرا نام صرف اُپدان گرنتھ میں ملتا ہے۔

جُٹانک کی ندان کتھا، میں کہا گیا ہے کہ جس وقت ہمارے بودھی ستون نے لمبنی جنگل میں
 جنم لیا اُسی وقت راہل ماتا دیوی، چھین ماتہ، کالا اُدائے ماتہ، کنٹھک اشور
 جاو بڑھ گیا (کا) جاو بودھی ورکش (بودھی بیڑ) اور چارندی کمبی (زر و جواہر
 سے بھرے ہوئے مٹکے) پیدا ہوئے۔ اس میں بودھی ورکش اور زر و
 جواہر سے بھرے ہوئے مٹکوں کے بیک وقت پیدا ہو جانے کو تو محض
 داستان سمجھنا چاہئے۔ لیکن بودھی ستو، راہل ماتا، چھین اور کالا اُدائے کی
 بیک وقت پیدائش سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہم عمر تھے، راہل ماتا کی موت
 شاید اٹھترویں برس میں یعنی بڑھ کی وفات سے دو برس قبل ہوئی تھی۔
 اُپدان (۵۸۴) میں وہ کہتی ہے:

”میں آج اٹھتر برس کی ہوں، یہ میرا آخری جنم ہے، آپ کا
 چھوڑ کر میں چلی جاؤں گی۔ میں نے اپنی کمٹی حاصل کر لی ہے۔“

وہ اس آخری جنم میں اپنے شاکیہ خاندان میں پیدا ہونے کا ذکر بھی
 کرتی ہے۔ لیکن اُس کے خاندان کے بارے میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔
 اُپدان کے مصنف کا کہنا شاید یہ ہے کہ وہ بھکشونی بن کر رہی اور اٹھترویں برس
 میں بڑھ کے پاس جا کر اُس نے تذکرہ چلے گئے۔ لیکن بھکشونی بننے
 کے بعد اُس نے کوئی اُپریش کیا ہو۔ یا کسی لحاظ سے بھی بودھ جماعت
 سے اس کا تعلق رہا ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لہذا فیصلہ کن
 انداز میں اُس کے بھکشونی بننے یا نہ بننے کے بارے میں کچھ
 نہیں کہا جاسکتا۔ اُپدان گرنتھ میں اُس کا نام لیشودھرا اور لنت و تتر

میں گویا دگیا ہے۔ لہذا سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا حقیقی نام کون سا تھا۔ یا یہ دونوں اسی کے نام تھے۔

گھر چھوڑنے سے متعلق

گھر چھوڑنے سے پہلے رات کے وقت بودھی ستو اپنے محل میں بیٹھے تھے ان کے محل کی عورتوں نے رقص و سرور سے ان کا دل بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن بودھی ستو کا دل اس میں نہیں لگا۔ بالآخر وہ عورتیں تنہا کر سو گئیں۔ سوتے میں کوئی بڑبڑا رہی تھی تو کسی کے منہ سے لہجہ ٹپک رہا تھا۔ بودھی ستو کو یہ منظر دیکھ کر بہت کھن آئی اور اُکھوں نے نیچے جا کر چھین رتھ بان کو جگایا۔ چھین کنتھک نامی گھوڑا تیار کر لایا۔ بودھی ستو اس پر سوار ہو گئے۔ اور چھین نے گھوڑے کی دم پکڑ لی۔ دیوتاؤں نے ان دونوں کے لئے شہر کا دروازہ کھول دیا۔ وہاں سے نکل کر وہ دونوں انوماندر کے کنارے پہنچ گئے وہاں بودھی ستو نے اپنی تلوار سے اپنے بال کاٹ ڈالے اور گہنے وغیرہ چھین کے حوالہ کر کے راج گرہ چلے گئے۔ بودھی ستو نے پھڑنے کی وجہ سے کنتھک گھوڑے نے وہیں انوماندر کے کنارے جان دے دی اور چھین رتھ بان گہنے وغیرہ لے کر کیسل دستلوٹ گیا۔

یہ زمانہ کتھا کی کہانی کا خلاصہ ہے۔

’ندان کتھا‘، ’المت وستر‘ اور ’بڈھچرت‘ میں اس سلسلہ میں بہت

خوبصورت تذکرے درج ہیں۔ اور بودھ فن مصوری پر اُن کا بہت گہرا اثر ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے، اس کہانی میں قطعی اصلیت نہیں۔ اور اگر ہے تو برائے نام۔ کیوں کہ قدیم ترستوں میں اس نامکمن الوجود داستان کی کوئی بنیاد نہیں ملتی۔

’ار یہ پر یہ سن ست‘ میں خود بھگوان نے اپنے گھر چھوڑنے کے واقعہ کا ذکر اس طرح کیا ہے :

”اے بھکشو! اگرچہ اُس وقت جوان تھا۔ میرا ایک بھی بال نہیں پکا تھا۔ میں ٹھیک جوانی میں تھا اور میرے ماں یا مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے۔ آنکھوں سے متواتر بہتے ہوئے آنسوؤں سے اُن کے چہرے بھیگ گئے تھے وہ لگاتار رو رہے تھے پھر بھی میں اُن کی پروا کئے بغیر سر منڈا کر اور گھر سے کپڑوں سے جسم ڈھانپ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میں سنیا سی بن گیا“

ابھی الفاظ میں یہ تذکرہ ’ہاسیک‘ ست میں بھی ملتا ہے۔ اس بنا پر یہ بات سراسر قلمط معلوم ہوتی ہے کہ بودھی ستو گھر کے لوگوں کو خبر کئے بغیر چھن کے ساتھ کھٹک گھوڑے پر بھاگ نکلے۔ بودھی ستو کی حقیقی ماں مایا دیوی کی وفات گوتم کی پیدائش کے بعد ساتویں دن ہو گئی تھی۔ لیکن ہمارے جاتی گوتمی نے اپنے سگے بیٹے کی طرح اُن کی پرورش کی تھی لہذا متذکرہ باللاست میں بھگوان بودھ نے اسی کو ماں کہا ہوگا۔ اس مثال سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ شدھو دن اور گوتمی کو اُن کے سنیا سی بننے کا بہت

پہلے سے عالم تھا اور اُن کی مرضی کے خلاف اور اُن کے سامنے ہی
اُنہوں نے سنیاں لیا تھا۔

۵۔ ریاضت اور حصول کمال (علم الحقائق)

آلار کا لام سے ملاقات

’جائک‘ کی ’ندان کتھا‘ میں درج ہے کہ گھر چھوڑنے کے بعد بودھی ستو سیدھے راج گرہ گئے۔ وہاں راجا بمبار سے اُن کی ملاقات ہوئی اور پھر آلار کا لام کے پاس جا کر انہوں نے علم الحقائق سیکھا۔ اشوگھوش کی تصنیف ’بڑھ چرت‘ میں بھی ’ندان کتھا‘ کے اس تذکرے کی تائید کی گئی ہے لیکن ’للت‘ و ’تر‘ میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ بودھی ستو پہلے ویشائی جا کر آلار کا لام کے شاگرد بنے اور پھر راج گرہ گئے۔ لیکن دونوں تذکرے قدیم ستوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ پچھلے باب میں اُریہ پریشٹ کے حوالہ میں کہا گیا ہے کہ بودھی ستو نے گھر پر یاں باپ کے سامنے سنیاں لیا تھا۔ اور اُس کے فوراً بعد درج ہے کہ:

”اس طرح سنیاں لینے کے بعد علم الحقائق کی

تلاش میں میں آلا رکالام کے پاس چلا گیا۔“

اس تذکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ بودھی ستوراج گرہ جانے سے پہلے آلا رکالام کے پاس گئے تھے۔ آلا رکالام کوسل دیش ہی کا باشندہ تھا۔ انگریز حکمرانوں نے ایک نیا دست نمبر ۶۵ میں آلا رکالام نامی کھشتریوں کے ”دکس پٹ“ شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آلا رکالام اُنکھی کھشتریوں میں سے ایک تھا۔ شاکیہ اور کولیہ ریاستوں میں اس کا بہت چرچا تھا۔ ہم اوپر بتا ہی چکے ہیں کہ آلا رکالام کے ایک شاگرد کھنڈوکا لام کا آشرم کپیل دست میں تھا۔ اُس کے دوسرے شاگرد یا ادک رام پت کے شاگرد کولیوں کی قریبی ریاست میں رہتے تھے۔ اور اس میں شک نہیں کہ شاکیہ اور کولیہ ریاستوں میں ان فرقوں کو بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ بودھی ستونے اولین دھیان انکھی سے سیکھا تھا اور غالباً انکھی لوگوں نے اُنھیں سنیاں کا درس دیا ہوگا۔

لیکن بودھی ستون کو شاکیہ یا کولیہ دیش کے کسی آشرم میں رہنا گوارا نہ ہوا راہ فلاح اور علم الحقائق کی غرض سے اُنکھوں نے خود آلا رکالام سے ملاقات کی، اس وقت آلا رکالام کوسل دیش میں ہی کہیں رہتا ہوگا۔ اُس نے بودھی ستون کو چار دھیان اور اُن پر کی تین سیڑھیاں سکھائیں۔ لیکن سادھی کی ان سادھیوں سے وہ مطمئن نہیں ہوئے یہ دل کو مطمئن کرنے کا راستہ تو تھا لیکن یہ سوچ کر کہ اُس سے پوری انسانیت کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اُنکھوں نے راہ فلاح کی تلاش جاری رکھی۔

اُدک رام پیت سے ملاقات

آلا رکالام اور اُدک رام پیت دونوں سما دھمی کے ایک ہی راستے کا درس دیتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آلا رکالام سما دھمی کی سات بیویاں بتاتا تھا اور اُدک رام پیت آٹھ۔ غالباً ان دونوں کا گرو ایک ہی تھا اور بعد ازاں انھوں نے اپنے اپنے طور پر دو فرقے قائم کر لئے تھے۔ آلا رکالام کو چھوڑ کر بودھی ستیو اُدک سے پاس چلے گئے۔ لیکن اُس کے درس سے بھی اُن کی خاص تسلی نہ ہوئی۔ لہذا انھوں نے راج گرہ جاکر وہاں کے مشہور شرمین فرقوں کا فلسفہ حیات معلوم کرنے کا فیصلہ کیا۔

راجا یمبسا ر سے ملاقات

راج گرہ میں بودھی ستو کی آمد کا ذکر کسی گننام شاعر نے 'ست پناٹ' کے پتھیا 'ست' میں کیا ہے جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

(۱) بودھی ستو نے سنیاس کیوں لیا اور کس خیال سے ماتحت انھیں وہ عزت ہوایہ بتا کر میں اُن کے سنیاس کا ذکر کرتا ہوں۔

(۲) گرستھ آشرم اڑچنوں، جھمیوں اور کوڑے کچرے کی جگہ ہے اور سنیاس کھلی فضا۔ یہ سمجھ کر انھوں نے سنیاس لے لیا۔

(۳) سنیاس لے کر انھوں نے جہانی گناہ ترک کر دیئے، بُرا بول چھوڑ دیا۔ اور نیک راستے پر چلتے ہوئے اپنی گزیر کا سامان فراہم کیا۔

(۴) بدھ مگھوں کے راج گرہ میں آئے۔ اعلیٰ ترین جسمانی علامتوں کے حامل وہ بدھ بھکشا حاصل کرنے کیلئے راج گرہ میں داخل ہوئے۔
(۵) اپنے محل کی چھت سے بمبارائے اُنھیں دیکھا۔ اُن کی اعلیٰ ترین جسمانی علامتیں دیکھ کر بمبار بولا۔

(۶) میری بات سنئے۔ یہ خوب صورت، نیک و پاک اور اعلیٰ اخلاقی صفات کا مالک ہے۔ یہ اپنے پیروں کے نیچے دو ہاتھ کے فاصلہ پر نظر رکھ کر چلتا ہے (پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے)

(۷) اپنے پیروں پر نظر رکھ کر چلنے والا یہ بیدار مغز بھکشو کسی حقیر خاندان کا معلوم نہیں ہوتا۔ راج دوتوں کو اُس کے تعاقب میں بھیجتے۔ وہ معلوم کریں کہ یہ کہاں جاتا ہے؟

(۸) وہ بھکشو (بودھی) کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے؟ یہ دیکھنے کیلئے وہ (راجا بمبار کے بھیجے ہوئے) دوت اُس کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔

(۹) اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہوئے بیدار مغز بودھی ستونے گھر گھر سے بھکشا لے کر اپنا کشول بھر لیا۔

(۱۰) بھکشا پوری کرنے کے بعد وہ عابد و زاہد شہر سے باہر نکلا اور قیام کی غرض سے پانڈوپریت کے قریب گیا۔

(۱۱) اُسے قیام کرتے دیکھ کر وہ دوت اُس کے پاس بیٹھ گئے اور اُن میں سے ایک نے جا کر راجا کو بتایا۔

(۱۲) ہمارا ج! وہ بھکشو پانڈوپریت کے شتر کی طرح کی طرح پیل کی طرح یا غاروں میں رہنے والے شیر کی طرح بیٹھا ہے۔

(۱۳) دوت کی یہ بات سنتے ہی وہ کھشتری (راجا) ایک شاندار رکھ میں بیٹھ کر پانڈوپریت کی طرف چل پڑا۔

(۱۴) جہاں تک رکھ میں جانا ممکن تھا وہاں تک جا کر وہ کھشتری رکھ سے بچے اتر آ اور پیل ہی (بودھی ستوکے پاس) جا کر اُس کے قریب بیٹھ گیا۔

(۱۵) وہاں بیٹھ کر راجا نے اُس سے خیر و عافیت دریافت کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے بعد راجا نے کہا:

(۱۶) تم نوجوان اور مضبوط تو آنا ہو۔ تمہارا چہرہ مہرہ اعلیٰ نسب کھشتریوں جیسا پرکشش ہے۔

(۱۷) تم پانڈویوں کا، بھوم کے کر میری فوج کی زینت میں اضافہ کرو۔ میں تمہیں دولت دیتا ہوں۔ تم اسے استعمال کرو اور اب مجھے بتاؤ کہ تمہارا حسب و نسب کیا ہے؟

(۱۸) اے راجا! یہاں سے سیدھے ہمالہ کی تلہٹی میں دولت اور شجاعت سے مالا مال ایک دیش ہے کہ جس کا شمار کوشل راشٹر میں ہوتا ہے۔

(۱۹) اُن کا (وہاں کے) ہاجنوں کا (گوت آدتیہ ہے اور اُن کی ذات کو شاکیہ کہتے ہیں۔ اس خاندان سے اے راجا! میں جو سنیا سی بنا تو عش و عشرت کی غرض سے نہیں۔

(۱۲) عیش و عشرت میں مجھے بُرائیاں نظر آئیں اور گوشہ نشینی میں راحت
 ابیں تپسیا کے لئے جارہا ہوں۔ اس راستے پر میرا دل لگتا ہے۔
 اس سُنّت کی تیسری منظر م کہانی میں لکھا گیا ہے کہ بودھی ستونے اپنے
 جسم، زبان اور طریقہ رہائش میں اصلاح کی۔ یہ کام اُنھوں نے گھر سے
 نکلنے کے بعد راستے میں ہی کر ڈالا ہو، یہ ممکن معلوم نہیں ہوتا۔ یقیناً آلاکالا
 اور اُوک رام پُت کے پاس رہ کر اُن کے اخلاقی اصولوں پر عمل درآمد کر کے
 ہی بودھی ستونے ایسا کیا ہوگا لیکن اُنھیں ٹھنڈے سے اطمینان نہیں
 ہوا اور مشہور شرمین رہنماؤں کے فلسفہ حیات سے متعارف ہونے کے لئے
 وہ راج گرہ گئے وہاں ان تمام فرقوں میں کم و بیش مقدّم میں تپسیا کی تبلیغ
 دیکھ کر اُنھوں نے فیصلہ کیا کہ اُنھیں کبھی دسی ہی تپسیا کرنی چاہئے اور اسی لئے
 اُس سُنّت کے آخری اشلوک میں وہ کہتے ہیں کہ اب میں تپسیا کیلئے جارہا ہوں۔
 یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ عیش و عشرت کی زندگی سے اُن کا دل پہلے سے
 متنفر تھا۔ چنانچہ راجا بمبھار نے جو عہدہ اُنھیں دینے کی خواہش ظاہر کی تھی
 وہ اُنھیں پسند نہ آیا۔

اُروویلا میں آمد

’اریہ پرین سُنّت‘ میں کہا گیا ہے کہ راج گرہ سے بودھی ستوار وویلا
 گئے اور وہاں اُنھوں نے تپسیا کیلئے پسند کی۔
 بھگوان کہتے ہیں:

”اے بھکشو! راہِ فلاح کی تلاش میں سفر کرتے کرتے بالآخر
 میں اردو دلا میں سینا نکم پہنچ گیا۔ وہاں میں نے زمین کا ایک
 انتہائی خوبصورت ٹکڑا دیکھا۔ اس میں بہت دلکش جنگل تھا اور
 بڑی بڑی نرم روٹھی۔ اُس کے دونوں طرف سفید ریشلا میدان تھا
 جس کی ترائی بہت آسان تھی اور وہ بے حد پرکشش تھا۔ اس
 جنگل کے چاروں طرف بھکشا حاصل کرنے کیلئے گاؤں دکھائی
 دئے۔ زمین کا یہ خوبصورت ٹکڑا مجھے اعلیٰ و ممتاز ترین انسان
 کی تپسیا کیلئے موزوں ترین دکھائی دیا۔ لہذا میں نے اسی جگہ
 تپسیا کی۔“

راج گرنہ کے چاروں طرف جو پہاڑیاں تھیں اُن میں جین بھکشو اور
 دوسرے سادھو تپسیا کیا کرتے تھے۔ یہ تذکرہ متعدد مقامات پر ملتا ہے لیکن
 بودھی ستوک تپسیا کیلئے یہ ویران پہاڑ پسند نہ آئے۔ اور انھیں اردو دلا کا دلکش
 پرورش پسند آیا۔ اس صحنِ فطرت اُن کا لگاؤ ظاہر ہوتا ہے۔

تین تشبیہیں

تپسیا کرنے سے پہلے بودھی ستوک تین تشبیہیں سونجھیں۔ اُن کا ذکر
 نہا سچک ست میں ملتا ہے۔ بھگوان کہتے ہیں:

”اے اُگی دین! کوئی گیلی لکڑی پانی میں پڑی ہو اور کوئی شخص

اُس پر اُتر دانی لے کر کھراگ پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگے تو کیا اس

لے وہ لکڑی نہیں کے کھسنے سے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔

آگ پیدا ہوگی؟

سچک: اے گوتم! اس لکڑی میں سے آگ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ وہ گیلی ہے۔ اس شخص کی محنت رائیگاں جائے گی اور اسے بیکار تکلیف ہوگی۔

بھگوان: اسی طرح اے اگی وین! جن شرمن اور برہمنوں کے ذہن اور جسم فحشانی خواہشات سے پاک نہیں ہوئے اور جن کا شہوانی جذبہ سرد نہیں ہوا وہ چاہے جتنی تکالیف برداشت کریں انھیں علم الحقائق حاصل نہیں ہوگا۔ اے اگی وین! مجھے دوسری تشبیہ یہ سوجھی کہ اگر کوئی گیلی لکڑی پانی سے دور پڑی ہو اور کوئی شخص اتر رارنی گھس کر اس میں سے آگ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو کیا اس میں سے آگ پیدا ہوگی؟

سچک: نہیں اے گوتم! اس کی محنت رائیگاں جائے گی اور بیکار تکلیف ہوگی۔ کیونکہ وہ لکڑی گیلی ہے۔

بھگوان: اسی طرح اے اگی وین! جو شرمن اور برہمن جسم اور ذہن سے تو نفس پرور نہیں لیکن جن کا شہوانی جذبہ سرد نہیں ہوا ہے وہ چاہے جتنی تکالیف برداشت کریں انھیں علم الحقائق حاصل نہیں ہو سکتا۔ اے اگی وین! مجھے تیسری تشبیہ یہ سوجھی کہ اگر سوکھی لکڑی پانی سے دور پڑی ہو اور کوئی شخص اس پر اتر رارنی گھس کر آگ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو کیا وہ آگ پیدا کر کے نکلا؟

سچک: ہاں، اے گوتم! وہ کر کے گا۔ کیونکہ وہ لکڑی بالکل سوکھی ہے اور پانی سے دور پڑی ہے۔

بھگوان: اسی طرح اے اگی دین، جو شرمن یا برہمن جسم اور ذہن دونوں اعتبار سے نفس کشی کر چکے ہیں اور جن کے شہوانی جذبات پوری طرح مٹ چکے ہیں۔ وہ اپنے جسم کو ایذا پہنچائیں یا نہ پہنچائیں اُنہیں علم الحقائق حاصل ہو سکتا ہے۔

یہ تین تشبیہیں بودھی مت کو تپسیا شروع کرتے وقت سوجھیں۔ جو شرمن یا برہمن یگیہ وغیرہ کرنے میں ذہنی سکون تلاش کرتے ہیں وہ اگر ان رفیقوں تپسیا کے ذریعہ اپنے جسم کو ایذا پہنچالیں جب بھی اُنہیں علم الحقائق حاصل نہیں ہوگا۔ جو شرمن یا برہمن یگیہ وغیرہ کا راستہ ترک کر کے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ان کے شہوانی جذبات بدستور رہیں تو ان کی تپسیا بھی لاعمل رہے گی۔ اُن کی کوششیں گیلی لکڑی پر اُتر رانی گھس کر آگ پیدا کرنے کے مترادف ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص انسانی خواہشات کا پوری طرح قلع قمع کر سکے تو جسم کو ایذا پہنچائے بغیر کمال کو پہنچ سکتا ہے۔

ہٹھ لوگ

بودھی مت کو اگرچہ تپسیا شروع کرتے ہی سوجھ گئیں۔ پھر بھی اُنہوں نے اس زمانے کے شرمن طریقہ کے مطابق کڑی تپسیا کرنے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں اُنہوں نے ہٹھ لوگ پر زور دیا۔ بھگوان سچک سے

کہتے ہیں:

”اے اگی ولسن! جب میں دانتوں پر دانت جما کر اور زبان کو
نالہ سے لگا کر دل و دماغ کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا تھا تو میری
فعلوں سے پسینہ چھوٹنے لگتا تھا جس طرح کوئی طاقت ور شخص
کو دشمن کا سر یا کندھا پکڑ کر دبانا ہے ٹھیک اسی طرح میں اپنے
دل و دماغ کو دباتا تھا۔ اے اگی ولسن! اُس سے بعد میں نے سانس
روک کر قیاساً کرنا شروع کیا۔ اس وقت میرے کانوں سے سانس نکلتے
کی آوازیں آنے لگیں۔ لوہار کی دھونکی کی طرح یہ آوازیں بہت تیز
تھیں۔ پھر اے اگی ولسن! میں سانس روک کر اور کان دبا کر قیاساً
کرنے لگا۔ ایسا کرنے سے مجھے محسوس ہوا گویا کوئی تلوار کی تیز
نوک سے میرے ماتھے کو چھلنی کر رہا ہے۔ پھر بھی اے اگی ولسن!
میں نے اپنی تپسیا جاری رکھی۔ اور پھر مجھے محسوس ہونے لگا گویا کوئی
میرے ماتھے کو چڑے کے پٹے سے کس کر باغداد رہا ہے اور پھر میرے
پیٹ میں درد کی لہریں اُٹھنے لگیں جس طرح کوئی قصائی ہتھیار
سے گلے کا پیٹ کر دیتا ہے مجھے محسوس ہوا کہ ٹھیک اسی طرح میرا
پیٹ کر دیا جا رہا ہے لیکن ان تمام کیفیتوں میں میرا حوصلہ قائم تھا
حافظہ برقرار تھا لیکن جسمانی طاقت کم ہو گئی تھی۔ پھر بھی درد کی وہ
تکلیف وہ لہریں میرے ریاض میں مغل نہیں ہو سکیں۔“

تیسرے باب میں ہم نے شرمیوں کی جن مختلف تپسیاؤں کا ذکر کیا ہے

ان میں ٹھڈیوگ شامل نہیں تھا یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ مندرکہ بالا قسم سے ٹھڈیوگ کی تپسیا کرنے والے تپسوی موجود تھے۔ ورنہ بودھی ستون نے اس یوگ کی تپسیا نہ کی ہوتی

فاقہ

اس طرح ٹھڈیوگ کا ریاضی کرنے پر تنب بودھی ستون کو معلوم ہوا کہ قطعی لاجل ہے تو انھوں نے فاقہ کا ریاض شروع کیا۔ غذا کو یکسر ترک کرنا انھیں مناسب نہ لگا۔ لہذا وہ برائے نام غذا کھانے لگے بھگوان سچکے کہتے ہیں:

”اے اگی وین! میں بہت قلیل مقدار میں غذا استعمال کرنے لگا۔ میں صرف مونگ کے شوربے، کلہاڑی کے شوربے، مٹر کے شوربے، چنے کے شوربے پر گزار رہا تھا اور چونکہ وہ بھی بہت قلیل مقدار میں ہوتا تھا۔ لہذا میرا جسم روز بروز کمزور پڑتا گیا۔ آتشک آتی یا کال دہی کی گانٹھوں کی طرح میرے جسم کا جوڑ جوڑ صاف دکھائی دیتا تھا میرا کوٹھا اونٹ کے پاؤں کی مانند ہو گیا۔ میری رڑھ کی ڈھری سوت کی نکلیوں کی مال کی طرح دکھائی دیتی تھی جس طرح گرے ہوئے مکان کی بیاں اور بچے ہو جاتی ہیں، میری پسلیوں کی بھی وہی کیفیت ہو گئی۔ میری آنکھیں کسی گہرے کنویں میں ستاروں کے عکس کی طرح اندر کو دھنس گئیں۔ جیسے کچا کروا کر دکاٹ کر پھینک دیئے گئے سے سوکھ جاتا ہے، ویسے ہی سر کی چمڑی سوکھ گئی میں جب پٹ پٹ

ہاتھ پھیرتا تھا تو میرے ہاتھ میں ریڑھ کی ہڈی آجاتی تھی اور جب بیٹھتا ہوا ہوتا تھا تو ہاتھ پیٹ کی چڑی تک پہنچ جاتا تھا اس طرح میری ہڈی اور پیٹ برابر ہو گئے تھے۔ میں جب حاجات ضروری کیلئے بیٹھتا تھا تو وہیں گر پڑتا تھا۔ جسم پر ہاتھ پھرتا تو بال جھڑنے لگتے تھے۔

جذبات پر قابو

بودھی ستونے سات برس تک پتیا کی، یہ مذکرہ متعدد جگیوں پر رہتا ہوا سات برس میں بودھی ستونہ اگرچہ اکثر و بیشتر اپنے جسم کو ایذا پہنچاتے رہے۔ تاہم اُن کے ذہن میں کئی دوسرے قسم کے خیالات بھی پیدا ہوتے رہے۔ مثلاً مذکرہ بالائین تشبیہوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بات سے وہ بخوبی واقف تھے کہ نفسانی خواہشات کو پوری طرح کچلے بغیر جسم آزادی سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ دوسرے اعلیٰ خیالات بھی اُن کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے۔ اُن میں سے چند خیالات کے مجموعہ کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

”مجھ تکائے“ کے دو دواؤں تک سُر میں بھگوان کہتے ہیں:

”اے بھکشو! بودھ ہونے سے پہلے جب میں بودھی ستونہ تھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جذبات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے اس کے مطابق نفسانی جذبے، جذبہ حسد اور یا زید پسندی کو میں نے ایک طرف کیا اور گوشہ پسندی، دوستی اور ہمدردی کے جذبہ کو دوسری

طرف۔ بڑے سوچ بچار اور بڑی احتیاط سے زندگی گزارنے کے بارے میں پہلے پہل میرے دل میں اول الذکر تین جذبات میں سے کوئی نہ کوئی جذبہ پیدا ہو جاتا تھا اس وقت میں سوچتا تھا کہ میرا یہ جذبہ میرے دل میں پیدا ہوا ہے۔ یہ میری تکالیف و دوسروں کی تکالیف یاد دہانوں کی تکالیف کا سبب بنے گا میری تپسیا میں خلل ہوگا اور زوال تک نہیں پہنچے دیگا۔ یہ خیال آتے ہی وہ جذبہ میرے دل سے نکل جاتا تھا۔“

”ایک بکثرت! مہم سرا میں جب چاروں طرف فصل یک جاتی ہے تو اس زمانے میں چرواہا اپنے جانوروں پر بہت کڑی نظر رکھتا ہے لکڑی سے پیٹ کر بھی وہ اُنہیں کھیتوں کے قریب نہیں جانے دیتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایسا نہ کرنے سے ڈھور لوگوں کے کھیتوں میں گھس جائیں گے اور اس بنا پر اُسے جبرانہ ادا کرنا پڑے گا اسی طرح میں نے جانا کہ نفسانی جذبہ، جذبہ حسد اور ایذا پسندی خوفناک جذبات ہیں۔“

اس زمانہ میں بہت محتاط اور بلند حوصلہ رہتا تھا اور جب میرے دل میں گوشہ پسندی، دوستی اور بھاری دوستی کا جذبہ ان تینوں جذبات میں سے کوئی جذبہ پیدا ہوتا تھا تو میں سوچتا تھا: یہ نیک جذبہ میرے دل میں پیدا ہوا ہے، یہ مجھے، اوروں کو یاد دہانوں کو تکالیف پہنچا دلا نہیں ہے۔ یہ تپسیا میں کچھ شگلی لانے والا

اور نروان تک پہنچانے والا ہے۔ پوری رات یا پورا دن بھی یہ جذبہ
 دامن گیر رہے تو بھی اس سے کوئی خوف و خطر نہیں۔ لیکن زیادہ دیر
 تک غور و فکر کرنے سے میرا جسم تھک جائے گا۔ اور ذہن منتشر رہے گا۔
 اور منتشر ذہن سے سادھی نیس لٹل پڑے گا۔ اس خیال سے میں اپنے
 ذہن کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔.... موسم گرما کے اواخر میں جب
 لوگ اپنی اپنی تفصیلات اپنے اپنے گھروں کو سمیٹ لے جاتے ہیں تو
 چرواہا ڈھوروں کو اُن کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ درخت تلے ہوں
 یا کھیل کے میدان میں اس کی اُسے چنداں فکر نہیں ہوتی۔ اسی طرح
 گوشہ پسندی وغیرہ جذبات بیدار ہونے پر میں محض اتنی خبر رکھتا تھا کہ یہ
 نیک جذبات تھیں۔

بے خوفی

نیک جذبات کی مدد سے بڑے جذبات پر فتح پانے کے باوجود اگر ونیزا کے
 دل میں بے خوفی پیدا نہیں ہوتی تو اُسے علم الحقائق حاصل نہیں ہو سکتا اور ایسا ہی
 بڑی جوا نمرودی سے اپنے دشمنوں پر لاٹ پڑنے میں۔ لیکن اُن میں بے خوفی نہیں ہوتی
 وہ ہتھیاروں سے گفتے ہی لیس کیوں نہ ہوں۔ خوف اُن کے دل سے نہیں جاتا
 وہ سوچتے رہتے ہیں کہ نہ معلوم اُن کا دشمن کب اُن پر دھاوا بول لے لہذا اُن کی
 بے خوفی اصلی نہیں ہوتی۔ اصلی بے خوفی روحانیت میں ملتی ہے۔ یو دھی ستونے یہ
 بے خوفی کیونکر حاصل کی یہ حسب ذیل مثال سے ظاہر ہوگا:

جنگلوان بُدھ جہاں خوشرونی برہمن سے کہتے ہیں :

”اے برہمن ! جب میں بُدھ نہیں ہوا تھا۔ صرف بودھی ستوتھا تو مجھے محسوس ہوا کہ جو شرمن یا برہمن جیہاکی اعمال کے اعتبار سے پاکیزہ نہ ہو پر بھی جنگل میں رہتے ہیں وہ اپنی اس خامی کی بنا پر خوف کو دعوت دیتے ہیں لیکن میرے جیہاکی اعمال پاکیزہ ہیں جب میں نے دیکھا کہ جو پاکیزہ اعمال لوگ جنگل میں رہتے ہیں اُن میں سے ایک ہوں تو مجھے انتہائی بے خوفی کا احساس ہوا۔ دیگر کئی شرمن لالچی برہمنیت کا بل پرانگندہ ذہن ہیں اور طرح طرح کے اندیشے دل میں رکھتے ہوئے جنگل میں رہتے ہیں وہ ان خامیوں کی بنا پر خوف کو دعوت دیتے ہیں لیکن میرا دل نفسانی جذبات سے آلودہ نہیں جس سے میرا دل اپنی ہر ذی رُوح کے لئے میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ رہتا ہے۔“ میرا دل باوجود بے خطر اور کراہی ہے جب میں نے دیکھا کہ ان اوصاف کے حامل لوگ جنگل میں رہتے ہیں اُن میں سے ایک میں تو جنگل کی زندگی میں مجھ انتہائی بے خوفی کا احساس ہوا۔

اے برہمن جو شرمن یا برہمن اپنی ستائش اور دوسروں کی ستائش کرتے ہیں ڈر پرکھ رہے ہیں عزت و احترام کی تمنا رکھتے ہوئے جنگل میں رہتے ہیں یعنی کم عقل ہو رہے ہیں وہ ان خامیوں کی بنا پر خوف کو دعوت دیتے ہیں لیکن مجھ میں یہ خامیاں نہیں ہیں۔ میں اپنی ستائش یا دوسروں کی ستائش میں گرتا میں ڈر پرکھ نہیں ہوں، مجھے عزت و احترام کی خواہش

نہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ جو لوگ ان اوصاف کے ساتھ جنگل میں
رہتے ہیں، میں اُن میں سے ایک ہوں تو جنگل کی زندگی میں مجھے انتہائی
بے خوفی کا احساس ہوا۔

اُسے بچہ بن بچہ دم بچہ نمائی، اماؤں اور شمشلی کی رائیں راپنی
خوفنا کی کے لحاظ سے مشہور ہیں۔ ان راتوں کو جن باغات میں جنگلوں
میں یاد خیزوں کے نلے لوگ دیوتاؤں کیلئے بلی چڑھاتے ہیں یا جو کہیں
انتہائی خوفناک سمجھی جاتی ہیں وہاں رہتا تھا کیونکہ میں
جاننا چاہتا تھا کہ خوف کسے کہتے ہیں، اسی جگہوں میں قیام کرتے
تھو کوئی ہرن قریب سے نکل جاتا۔ کوئی مور درخت پر کسی سوکھی ہنسی کو
نیچے گرا دیتا یا پیڑ کے پتے ہوا سے ہلنے لگتے تو مجھے محسوس ہوتا کہ یہی وہ خوف
ہے میں جاننا چاہتا تھا میں کہتا تھا کہ ”خوف کو جاننے کی خواہش دل میں
لے کر میں یہاں آیا ہوں لہذا اسی حالت میں اسے فنا کرنا چاہئے۔ میرے
چلنے میں اگر وہ خوف آجاتا تو میں اسی حالت میں اسے فنا کر ڈالتا جیتا کہ
وہ فنا نہ ہوتا اُس وقت تک نہ میں رکتا نہ بیٹھتا اور نہ ہی بستر پر لیٹتا۔ اگر
وہ خوف میری کھڑی حالت میں آجاتا تو میں کھڑے کھڑے ہی اُسے فنا
کر دیتا جیتا کہ وہ فنا نہ ہوتا۔ اُس وقت تک نہ میں چلتا نہ بیٹھتا اور نہ ہی
بستر پر لیٹتا۔ اگر میرے بیٹھے ہوئے وہ خوف آجاتا تو نہ میں سوتا نہ کھڑا ہوتا
اور نہ ہی چلتا بیٹھے بیٹھے ہی میں اُسے فنا کر دیتا۔ اگر میرے لیٹے ہوئے
وہ خوف آجاتا تو نہ میں اٹھ کر بیٹھتا نہ کھڑا ہوتا اور نہ ہی چلتا۔ بستر پر

لیٹے لیٹے ہی میں اُسے فت کر ڈالتا۔“

راج یوگ

بودھی ستو صرف بھڑک لوگ اور تپسیا میں ہی اپنا تمام وقت صرف نہیں کرتے تھے۔ کسی بھی تپسوی کیلئے ممکن نہیں تھا بیچ بیچ میں انھیں بہتر غذا کھانی پڑتی تھی جسم میں کچھ طاقت آجلنے پر وہ بارہ بارہ فاقہ وغیرہ جسے جسم کو ایذا پہنچانے لگتے۔ سابر کے عرصہ میں بودھی ستو اکثر دیشیر تپسیا کرتے رہے۔ پھر بھی بیچ بیچ میں اُنھوں نے غذا استعمال کی اور شانت سما دھی کا ریاض بھی کیا۔ بھڑک لوگ چھوڑ کر وہ آناپان سمرتی سما کیوں کر کرتے تھے۔ اس بارے میں بھگوان بدھ نے آناپان سمنیت کے پہلے دگ کے اُنکھوں میں حسرت میں بتایا ہے :

”اے بھکشو! آناپان سمرتی سما دھی کے ریاض سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی بھکشو بیڑے نیچے یا کسی دوسری جگہ تنہائی کی آس جم کر بیٹھتا ہے جب وہ لمبا سانس لیتا تو تب وہ جانتا ہے کہ میں لمبا سانس چھوڑ رہا ہوں۔۔۔۔۔ وغیرہ۔ اس طرح آناپان سمرتی سما کے ریاض سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اے بھکشو! میں بھی بُرہ ہونے سے پہلے بودھی ستو کی حالت میں اکثر دیشیر یہ ریاض کیا کرتا تھا۔ اس سے میرے جسم اور آنکھوں میں درد نہیں ہوتا تھا اور میرا دل

۱۔ مزید معلومات کیلئے دیکھئے: ”سما دھی مارگ“ صفحہ ۳۸، ۳۹

”اگر گویوں سے پاک رہنا تھا۔“

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی ستون کشی سے بچ کر رہنے لگے تھے۔
بچ بچ میں وہ شانت راج یوگ کی مشق بھی کیا کرتے تھے اور اس انہیں سکون ملتا تھا۔

دھیان مارگ کا سہارا

اس طرح فائق اور غذا کے استعمال کے ساتھ ہٹھ یوگ اور راج یوگ کا ریاض کرتے کرتے بالآخر ایک نیا بھی ستون کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ تپتیا قطعی بغیر ضروری ہے اس کے بغیر بھی کئی مل سکتی ہو۔ لہذا تپتیا ترک کر کے انہوں نے پھر سے دھیان مارگ کا سہارا کیوں لیا۔ اس کا مختصر بیان ’مہا سچک شست‘ میں ملتا ہے۔
بھگوان سچاک سے کہتے ہیں:

”اے اگنی ورن! جب سیر شاکھیاہ باپ کے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ تب میں نے جبوتیر کی چھائیں بیٹھ کر اولین دھیان حاصل کر لیا تھا۔ مجھے اس کی یاد آئی۔ اور اس بنا پر مجھے یقین ہو گیا کہ حصول کمال کا صحیح ذریعہ وہی ہو۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس سکھ سے کیوں ڈریں جو عشق و عشرت کا سامان استعمال کے بغیر نیک خیالات سے حاصل ہوتا ہے اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سکھ کی نہیں ڈروں گا۔ لیکن وہ سکھ انتہائی ناتوان جسم کے ذریعہ ملنے والا نہیں تھا۔ لہذا میں قلیل مقدار میں غذا استعمال کرتے ہوئے اولین دھیان کا عمل کرنے لگا۔ اس وقت پانچ بھکشو میری خدمت کرتے تھے۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے

کہ جنگیان مجھے حاصل ہوگا وہ میں اُنہیں سکھاؤں گا۔ لیکن جب میں غذا استعمال کرنے لگا رہتے تھا چھوڑ دی) تب اُنہوں نے سمجھا یہ گوشت پیسیا سے بیزار ہو کر کھانے پینے کی طرف مڑ گیا ہے اور وہ پانچوں بھکشو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔“

بھیکشی بودھی ستو کا فیصلہ اٹل رہا۔ پیسیا کے بجائے سیدھے سادے دھیان مارگ سے ہی علم الحقائق حاصل کیا جاسکتا ہے اُن کا یہ عقیدہ راسخ ہو گیا۔

کام دیو (شہوانی خواہشات کے دیوتا) سے جنگ

بودھی ستو سے کام دیو کی جنگ سے متعلق ’بُردھ چرت‘ وغیرہ کتابوں میں بڑے شاعرانہ انداز میں لکھے ہیں۔ اُن کا مزاج ’سُت پُت‘ کا پُر دھان سُت ہے۔ اس سُت کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

(۱) نیرجن ندی کے کنارے مکتی سے حصول کیلئے میں بڑی تندہی سے پیسیا کر رہا تھا کہ :-

(۲) کام دیو میرے پاس آیا اور اُس نے بڑے غمناک لہجے میں کہا۔ تم حد درجہ نحیف و ناتواں اور قریب مرگ ہو۔

(۳) ہزار حصوں میں تم مرنے والے ہو، مخفاری زندگی صرف ایک حصہ باقی ہے۔ اے بھلے مانس تمہیں زندہ رہنا چاہئے۔ زندگی اعلیٰ وارفع ہے۔ تم زندہ رہو گے تو یہ کار تو اب ہوگا۔ (۴) اگر تم برہم چریہ سے رہو گے اور بھون وغیرہ کرتے رہو گے تو یہ

کا رِ ثواب ہوگا۔ یہ نروان کی کوشش ففول ویرکا ہے۔

(۵) نروان کا راستہ انتہائی مشکل اور دشوار گزار ہے۔ — یہ کہہ کر کام دیو برہم کے پاس کھڑا ہو گیا۔

(۶) یہ بول مٹنے سے نکالنے والے اس کام دیو سے کھگوان نے کہا۔
 ”غافل انسان کے دوست، اے بھیلن! تم یہاں کیوں آئے
 (یہیں جانتا ہوں)

(۷) اس قسم کے ثواب کی مجھے قطعی ضرورت نہیں۔ جسے ثواب کی ضرورت ہے اُسے جا کر کام دیو یہ سب باتیں سنائے۔

(۸) مجھ میں کافی ہمت و استقلال ہے اور مجھ پر جیمہ بھی میں بڑے استحکام سے اپنا نصب العین حاصل کرنا چاہتا ہوں تم مجھے زندہ رہنے کا درس کیوں دیتے ہو؟“

(۹) یہ ہواندی کے پانی تک کو خشک کر سکتی ہے۔ لیکن مجھے راسخ انجامیال شخص کے خون کو نہیں سکھا سکتی۔

(۱۰) (لیکن اگر میری کوشش ہی سے) میرا خون سوکھ جائے تو اُس کے ساتھ میرے آلودہ خیالات بھی سوکھ جاتے ہیں اور میرا جسم کمزور پڑ جانے سے میرا دل انتہائی خوش و خرم ہو جاتا ہے اور میری سما دھی تندرست پڑھتی جاتی ہے۔

(۱۱) یوں رہنے سے اعلیٰ مسرت حاصل ہوتی ہے۔ نفسانی خواہشات مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتیں۔ — یہ ہر میرے نفس کی پاکیزگی۔

(۱۲) (اے کام دیو!) ، نفس پروری تمھاری پہلی بیزاری دوسری بھوک
اور پیاس تیسری اور ہوس تمھاری چوتھی فوج ہے۔

(۱۳) کاہلی پانچویں، خوف چھٹی، دہم ساتویں اور گھمنڈ آٹھویں فوج ہے۔

(۱۴) لالچ اور خود ستائی (یہ نویں) اور نامناسب طریقے سے حاصل کی
ہوئی شہرت (دسویں فوج ہے) جس کی وجہ سے انسان اپنی ستائش
اور دوسروں کی بُرائی کرتا ہے۔

(۱۵) اے سیاہ کار کام دیو! (لوگوں پر) حملہ کرنے والی یہ تمھاری فوج
ہے۔ بُنڈل انسان اس پر فتح نہیں پاسکتا ہے لیکن جو اس پر
فتح پاسکتا ہے صرف اسی کو حقیقی مسرت نصیب ہوتی ہے۔

(۱۵) یہ میں اپنے سر پر مونچ کی گھاس باندھ رہا ہوں۔ اگر میں ہار گیا تو
میرا جینا لا حاصل ہو گا۔ غلام ہو کر زندہ رہنے کے بجائے جنگ
میں مرجانا زیادہ بہتر ہے۔

(۱۶) کئی شرمین اور برہمن تمھاری فوج سے مغلوب ہو گئے ہیں یہی
وجہ ہے کہ اُن کی چمک دیک زائل ہو گئی ہے اور جس راستے پر
درویش لوگ جاتے ہیں وہ راستہ اُنھیں معلوم نہیں۔

(۱۸) چاروں طرف کام دیو کی فوج نظر آ رہی ہے۔ اس سے جنگ کرنے
کیلئے میں آگے بڑھنا ہوں تاکہ وہ مجھے گمراہ نہ کر سکے (ہرانہ سکے)

(۱۹) دیوتا اور انسان تمھاری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں اپنے علم کی مدد سے اُسے یوں ہرا سکتا ہوں۔ جیسے پتھر سے مٹی کا برتن توڑ دیا جاتا ہے۔

(۲۰) اپنے عہد پر کاربند رہتے ہوئے اور قوت، حافظہ کو بیدار رکھتے ہوئے لاتعداد شاگردوں کو آپدیش دیتا ہوا دیس بدیس میں گھوموں گا۔

(۲۱) وہ (شاگرد) میرے آپدیش بڑی احتیاط سے عمل پیرا ہو کر اور اپنے مقصد پر محکم رہتے ہوئے تمھاری خواہش کے خلاف ایسے مرتبہ کو پہنچ جائیں گے جہاں غم نہیں کرنا پڑتا۔

(۲۲) (کام دیو بولا.....) سات برس تک میں بھگوان کے پیچھے لگا رہا لیکن اُس کا کوئی سراغ مجھے نہیں ملا۔

(۲۳) یہاں کوئی نرم شے ملے گی، یہاں کوئی ٹھکی شے ملے گی اس

اُمید کو امیدورن پاشان (چربی کے سے رنگ کا تھیر) کو پاگیا

(۲۴) اس طرح غم کرتے ہوئے کام دیو کی نعل سے دینا نیچے گر پڑی اور وہ غمزہ کام دیو میں معدوم ہو گیا۔

اس سست کا ترجمہ اللت و ستر کے اٹھارویں باب میں درج ہے۔

اس سے اُس کا قدیم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ متذکرہ بالا کچھ بھیر و سست کے مطالعہ سے اس تمثیل کا مقصد آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ نسل انسانی کی ظلال و ہوسود کیلئے جب کوئی آگے بڑھتا ہے تو اُس پر پہلے نفسانی خواہشات حملہ آور ہوتی ہیں۔ انھیں دبا کر وہ آگے قدم بڑھاتا ہے تو اُسے بیزاری سے جنگ

کرنا پڑتی ہے۔ کچھ بھوک پیاس وغیرہ اکیب کے پیچھے دوسری فوجیں سامنے آجاتی ہیں۔ ان تمام خواہشات اور جذبات پر فتح حاصل کئے بغیر حصول کمال ممکن نہیں۔ لہذا بودھ نے کامیو کو ہر ادیا۔ اس کا مطلب یہی سمجھنا چاہیے کہ انھوں نے ہوا دہوس پر فتح حاصل کر لی۔

سچا تاگی دی ہوئی بھکشا

بودھی ستوپر بیسیاکھی کی پورنماشی کی رات کو انکشاف ہوا۔ اس دن درپر کو سچا تا نامی اعلیٰ نسب کی دو شیرو نے اُنھیں عمدہ خد کی بھکشا دی تھی۔ ست ٹیک میں کہیں کہیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ کسی اور کتاب میں قطعی معلومات نہیں ملتیں۔ تاہم بودھ مصوری میں سچا تا کو کافی اہمیت دی گئی ہے۔ اور خود بودھ کے ایک قول سے یہ واقعہ زبان زد عام ہو گیا۔ چنڈ لوہار کی دی ہوئی بھکشا کھا کر بھگوان بودھ بیمار پڑ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس بیماری میں اُن کا پری نروان ہونے والا ہے۔ لہذا اُن کے پری نروان کے بعد لوگ چنڈ لوہار کو اُس کا قصور وار نہ ٹھہرائیں۔ اس خیال سے اُنھوں نے آئندہ سے کہا۔ ”جس دن مجھے انکشاف ہوا کھا اس دن ملی ہوئی اور آج ملی ہوئی بھکشا میں ایک سی ہیں۔ یہ جا کر تم چنڈ لوہار سے کہو اور اُسے اطمینان دلاؤ۔“

لے دیکھئے :

بودھ سنگھا چا پری، 'انگتر نکائے'، 'ایک پتات'، صفحہ ۲۳۶

بودھی ورکش (پیل) کے نیچے آسن

سجائا کی دی ہوئی بھکشا پا کر بودھی ستونے زیرِ نگرانی کے کنارے اسے کھایا اور اس رات کو وہ ایک پیل کے نیچے جا بیٹھے۔ وہ پیر آج کل وہاں موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ راجا ششانک نے اُسے اکھڑا دیا تھا۔ آجکل اسی جگہ پر لگایا ہوا پیل کا دوسرا پیر اور اُس کے قریب ہی بنایا ہوا بُدھ گیا کا مشہور مندر ہے 'للت وستر' میں کہا گیا ہے کہ جب بودھی ستوپیل کے پیر کے نیچے بیٹھ گئے تو ایک بار پھر کام دیو سے اُن کی جنگ ہوئی۔ "سنیت نکائے" کے سنگا تھاؤگ میں درج ہے کہ کام دیو نے بُدھ کو پھنسانے کیلئے اس پیر کے نیچے اپنی تین لڑکیاں — ہوس، بیزاری اور بھوک بھیجی تھیں 'جائیک' کی نڈان کہتا، میں تو بڑی تفصیل سے اُس کا ذکر ملتا ہے کہ اس موقع پر کام دیو کی فوج نے کس طرح چاروں طرف سے بُدھ پر دھاوا بول دیا۔ کام دیو کی فوج کو دیکھ کر ریمہا وغیرہ دیوتا بھاگ جاتے ہیں اور تنہا بودھی ستو وہاں رہ جاتے ہیں۔ پھر کام دیو بھٹ سے کہتا ہے "یہ جگہ میری ہے تم یہاں سے چلے جاؤ۔" اور اپنا حق ثابت کرنے کیلئے کام دیو اپنی فوج کی شہادت دلاتا ہے۔ تمام دیوتا چونکہ بھاگ گئے تھے۔ اس لئے بُدھ کی طرف سے شہادت دینے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر بھگوان بُدھ اپنا دایا ہاتھ نیچے کی طرف کر کے کہتے ہیں۔ "یہ پر تھوی (زمین) میری گواہ ہے۔" اور پر تھوی دیوی اپنا بھیانک روپ دھار کے کام دیو کی

فوج کو ہر ادیتی ہے ————— وغیرہ داستانوں کا ذکر جاتیک اٹھ کھتا،
کے مصنف نے کیا ہے۔

مصوروں نے بودھ مصوری میں ان مناظر کو بڑی خوب صورتی سے
پیش کیا ہے۔ لالچ، حسد، غرور، مغصہ وغیرہ بُرے میلانات کو مجسم شکل دینے
کی اُن کی کوشش قابل تعریف ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس معاملہ
میں پہلے شاعروں نے کی یا مصوروں نے؛ بہر حال یہ تذکرہ بالا فوج
کو بڑی فنکاری سے مجسم شکل دینے کی کوشش ہے۔

حصول کمال

اس میا کھی کی پورنماشی کی رات کو بودھی سنو کو حصول کمال ہوا اور اُس وقت
سے اُنھیں بُدھ کہتے ہیں۔ یعنی اُس وقت تک گوتم بودھی ستوتھے۔ اور
اُس دن سے وہ گوتم بدھ ہو گئے۔ بدھ کو جو حصول کمال ہوا تھا وہ چپار
بنیادی یا عظیم صداقتیں (چار آریہ ستیہ) اور ایک بہشت پہلو راستہ
(اسٹانگ مارگ) اگلے آپیش سب سے پہلے اُنھوں نے اپنے ساتھ
رہنے والے پانچ ساتھیوں کو دیا۔

نجات کی راحت

’ہاؤگ‘ میں کہا گیا ہے کہ حصول کمال کے بعد کھگوان بدھ ابی بودھی

۱۹ تفصیل آگے آئے گی

پڑ کے نیچے سات دن بیٹھ کر نجات کی راحت سے محفوظ ہوتے رہے اور اس وقت رات کے تین پہروں میں 'پرتیتیہ سمپاد' (بڑھوت کے مطابق بارہ اجزائے ترکیبی جو ایک لڑی کی صورت میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں) کے بارے میں سوچتے رہے۔ لیکن 'سنت' نگائے کے دوستوں میں بتایا گیا ہے کہ بدھ کو بوڈھی ستو کی حالت میں ہی اس 'پرتیتیہ سمپاد' کا علم ہو گیا تھا۔ ان ستوں کے ساتھ 'ہاؤگ' کا تذکرہ لگا نہیں کھانا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب 'ہاؤگ' لکھا گیا تھا۔ اس وقت 'پرتیتیہ سمپاد' کو کافی اہمیت حاصل ہو چکی تھی۔ مہایان فرقہ کے ناگ آرچن ایسے علماء نے تو اسے اپنے فلسفہ زندگی کی بنیاد ہی بنالیا تھا۔

پرتیتیہ سمپاد

وہ پرتیتیہ سمپاد، مختصر اہوں ہے:

جہل سے قوت درحجان، قوت درحجان سے ہوش بہوش سے مادی خصوصیات و صفات، مادی خصوصیات و صفات سے چھ صوبے یا حواس، حواس سے احساسات، احساسات سے تشنگی، تشنگی سے گرفت، گرفت سے تخلیق، تخلیق سے پیدائش اور پیدائش سے بڑھاپا۔ موت، غم، گریہ و زاری، دکھ، دل کا کھوٹا پن وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ مکمل پیراگ سے جہل کا انسداد کرنے پر قوت درحجان کا انسداد ہوتا ہے۔ قوت درحجان کے انسداد سے ہوش کا، ہوش کے انسداد سے

مادی خصوصیات کا، مادی خصوصیات کے انسداد سے جو اس کا جو اس کے انسداد سے احساس کا، احساس کے انسداد سے تشنگی کا، تشنگی کے انسداد سے گرفت کا، گرفت کے انسداد سے تخلیق کا، تخلیق کے انسداد سے پیدائش کا اور پیدائش کے انسداد سے بڑھاپے، موت، غم، گریز اور دکھ، دل کے کھوٹے پن وغیرہ کا انسداد ہوتا ہے۔

دکھ کے پیچھے اس کے اسباب و علل کی ایسی کڑی جوڑ دینے سے یہ رپرتیتیہ مُنتیاد، عوام کی سمجھ سے بالاتر ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس رپرتیتیہ مُنتیاد کو عمیق فلسفہ سمجھا جانے لگا اور اسی پر بحث مباحث ہونے لگے۔ نالگ احسن نے اپنی 'مادھیم کمار کا' اسی رپرتیتیہ مُنتیاد کی بنیاد پر ہی لکھی ہے اور ہر گوشہ نے 'دشدرھی مارگ' کا چھٹا حصہ (لگ بھگ سوا سو صفحات) اس کی تحقیق میں صرف کیا ہے۔ ان تحریروں کے مطالعہ سے کافی پُرہا لکھا شخص بھی تفریب میں پڑ جاتا ہے عوام الناس کی سمجھ میں یہ فلسفہ کیوں کر آتا؟ بھگوان بُدھ کا چار بنیادی صدافتوں والا فلسفہ چونکہ بہت عام اہم تھا لہذا وہی شرم کے لوگوں کو قابل قبول معلوم ہوا۔

برہم دلو کی درخواست

یہ تو ہم اور پرتیا ہی چلے میں کہ حصول کمال کے بعد بھگوان بُدھ نے ایک ہفتہ بودھی پیر کے نیچے (یعنی اس پیر کے پیر کے نیچے) بتایا تھا۔ اس کے بعد دوسرا ہفتہ اچیاں نیگرو دھم درکش (برگد کے پیر) کے نیچے

تیسرا ہفتہ چلند نامی پٹر کے نیچے۔ چوتھا ہفتہ راجاستن پٹر کے نیچے پتاکر
 بھگوان بُدھ پھر سے اجپال پٹر کے نیچے آ بیٹھے۔ وہاں اُن کے دل میں
 خیال پیدا ہوا کہ یہ فلسفہ زندگی میں نے بہت تکالیف برداشت کر کے
 حاصل کیا ہے۔ لہذا لوگوں کو اس کا درس دینے میں مزید تکالیف
 برداشت کرنا مناسب نہیں۔ برہم دیو نے یہ خیال جان لیا اور بھگوان
 سے اپنی تعلیمات کا درس دینے کی درخواست کی۔ یہ کہانی
 بڑی تفصیل کے ساتھ بُھاوگ، اور مجھ نکلتے، کے اریہ پر یہ سن سٹ
 میں درج ہے۔ لیکن یہ کہانی گوتم بُدھ کے بارے میں نہیں ہو سکتی۔ یہ داستان
 ’دسویں بُدھ‘ کے بارے میں زمانہ قدیم کے کسی مصنف نے گھڑی ہو گی۔ اور پھر
 اُسے جوں کا توں گوتم بُدھ کے سوانح سے منسلک کر دیا گیا ہو گا۔ اس داستان
 کا مقصد میں نے اپنی کتاب ’بُدھ دھرم آنی سنگھ‘ (صفحہ ۱۶، ۱۷) میں بیان
 کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا یہاں قلمبند نہیں کر رہا ہوں۔

پنج ورگیہ بھکشوؤں (پانچ ساتھی بھکشوؤں)

گو اپدیش دینے کا خیال

بھگوان بُدھ کے سامنے یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ انہیں چار بنیادی صداقتوں
 کا جو علم حاصل ہوا ہے اُس کا درس سب کے پہلے کسے دیا جائے۔ بودھی ستو
 کے دو گوردوارا کالام اور ادک رام پٹ اگر زندہ ہوتے تو وہ اس نئے فلسفہ حیات

کو فوراً قبول کر لیتے۔ لیکن وہ زترہ نہیں تھے۔ لہذا بھگوان برہ نے فیصلہ کیا کہ اپنے پانچ ساتھیوں (پنچ ورگنیہ بھکشوؤں) کو اپدیش دیا جائے۔ بھکشو اس وقت بنارس کے قریب رشی پتن میں رہتے تھے۔ بھگوان وہاں کے لئے چل پڑے۔ راستے میں اُن کی ملاقات اُیک نامی سادھو سے ہوئی۔ برہ نے اُس سے کہا مجھے حصول کمال ہو گیا ہے۔ لیکن اُیک کو اُن پر یقین نہ آیا۔ ”ہوا ہوگا۔“ کہہ کر وہ اپنے راستے پر چلا۔ اس ایک تجربے سے ہی بھگوان برہ نے سمجھ لیا ہوگا کہ دوسرے فرقوں کے سادھو سنیا سیوں کو اپدیش دینا لا حاصل ہے۔

پنچ ورگنیہ بھکشوؤں کی اصلاح

اساڑھ کی پورنماش سے پہلے بھگوان برہ وارانسی پہنچ گئے۔ جب وہ رشی پتن میں گئے تو انھیں دور سے آتا دیکھ کر پنچ ورگنیہ بھکشوؤں نے فیصلہ کیا کہ اُن کا کسی طرح کا استقبال نہیں کریں گے۔ لیکن جوں جوں وہ قریب پہنچتے گئے، اُن کا وہ فیصلہ ڈھیل پڑنا لگا۔ اور بالآخر انھوں نے اُن کی مناسبتِ تعظیم کی۔ لیکن اُن کا فلسفہ حیات سُسنے کو وہ تیار نہیں تھے۔ جب بھگوان برہ نے کہا کہ ”مجھے ایک نیا فلسفہ حیات ملا ہے۔“ تو وہ بولے۔ ”اے گوتم ! تمہاری اس کڑی پیسیا سے بھی تمہیں حصول کمال نہیں ہوا تھا۔ اب تو پیسیا کو ناپاک کر کے تم نے کھانا پینا شروع کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم پر کیوں کر الہام ہو سکتا ہے۔“

بھگوان برہ بولے۔ ”اے بھکشوؤ ! کیا اس سے پہلے بھی میں نے

کبھی بے پرکی اڑائی ہے؟ اگر نہیں تو میری بات پر دھیان دو مجھے نجات کا راستہ مل گیا ہے۔ اس راستہ کو اپنانے سے آپ کو جلدی حیات و ممات سے نجات مل جائے گی۔

اس طرح ان بھکستوں کو سمجھا، بچھا کر تھوڑی دیر میں بھگوان بُرہ نے انہیں اپنا نیا فلسفہ حیات سننے پر آمادہ کر لیا۔ اس موقع پر ان کے دئے ہوئے اُپدیش کو ”دھرم چکر پرورش“ کہتے ہیں۔ یہ ”شت“ ’سچ سنیت‘ کے دوسرے ’وگ‘ میں اور ’دنے گرنہ‘ کے ’بھاگ‘ میں درج ہے اور اُس کا سنسکرت ترجمہ ’لنت وستر‘ کے چھپتیسویں باب میں۔ ہم یہاں اصل پالی شت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں:

دھرم چکر پرورش

ایک بار بھگوان بُرہ داراسی کے رشی پن میں مرگ بن میں آئے تھے۔ وہاں بھگوان پنچ درگیاہ بھکستوں سے بولے۔
 اے بھکستو! ہم دارانسان کو دو طرح کی انتہاؤں پر نہیں جانا چاہتے پہلی انتہا ہوش و عشرت کی زندگی میں راحت ماننا۔
 یہ نہایت حسیس، جاہل، سموی اور غیر مہذب لوگوں کا کام ہے۔
 دوسری انتہا ہے شہم کو اندر پہنچانا یہ انتہائی تکلیف دہ ہے معنی اور وحشیانہ فعل ہے۔ ان دو انتہاؤں تک نہ جاتے ہوئے
 برہم نے نجات و منہدہ درمیانی راستہ ڈھونڈ نکالا ہے وہ

راستہ کون سا ہے؟ نیک اعتقاد، نیک نیت، نیک قول، نیک فعل، نیک ذریعہ معاش، نیک ورزش (کوشش)، نیک خیال اور نیک مراقبہ ہی وہ اعلیٰ الشرف ہشت پہلو راستہ ہے جس پر
 بھکشتو! غم نامی پہلی بنیادی صداقت یوں ہے، پیدا
 غم کا باعث ہے، بیماری غم کا باعث ہے۔ بڑھاپا غم کا باعث
 ہے۔ موت غم کا باعث ہے۔ عزیزوں کی جدائی اور جو عزیز نہیں
 ہیں اُن کی صحبت غم کا باعث ہے۔ پسندیدہ شے کے ملنے سے بھی
 غم ہوتا ہے۔ القصہ یہ پانچ سکندھ (صفت) غم کا باعث ہیں۔
 بھکشتو! بار بار پیدا ہونے والی تشنگی (خواہش زیست)
 ہی سبب غم نامی دوسری بنیادی صداقت ہے۔

پیرنگ سے تشنگی کا مکمل انسداد انسدادِ غم نامی
 تیسری بنیادی صداقت ہے۔

اگر (متذکرہ بالا) اعلیٰ و اشرف ہشت پہلو راستہ ہی فناِ غم
 نامی چوتھی بنیادی صداقت ہے۔

سنسپیکس، میں بُدھ کے بے شمار اُپریش شامل ہیں لیکن اُن کے
 فلسفہ حیات کا بنیادی اُپریش یہ ہے۔ تنہا 'سچ ستیت' میں ہی ان
 چار بنیادی صداقتوں کے بارے میں اس است میں۔ اس کے علاوہ
 دوسری کتابوں میں بھی اُن کا بار بار تذکرہ ملتا ہے۔ بُدھ کے دوسرے
 اُپریشوں کی بنیاد ان چار بنیادی صداقتوں پر استوار ہونے کی وجہ سے

یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔

چار بُنیادی صداقتوں کی تشریح

کوئی بھی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں غم ہے۔ لیکن ہر شخص یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس کا غم کیوں کر دور ہو گا نتیجہ کے طور پر ہر کوئی دوسرے کو تنبا کر کے خود کو بھی ہونا چاہتا ہے۔ اُن میں سے جو تشدد پسند اور عقلمند ہوتے ہیں وہ رہنما بن جاتے ہیں اور دوسروں کو اُن کے زیر سایہ رہنا پڑتا ہے۔ متشددانہ میلانات رکھنے کے باعث ان رہنماؤں میں بھی اتفاق نہیں رہتا۔ اور انھیں سب سے زیادہ جبری اور عقلمند رہنما کو اپنا راجا بنا کر اُس کے اشاروں پر چلنا پڑتا ہے۔ راجا کو یہ خوف رہتا ہے کہ اُس کا راج کوئی دوسرا احبا چھین لے گا چنانچہ راج کی حفاظت کے لئے وہ گینگو وغیرہ مذہبی رسومات میں جانوروں کی قربانی دیتا ہے۔ اس طرح کے انسان و حیوان کے لئے مصیبتیں پیدا کرنے والے سماجی ڈھانچے کو ختم کر کے اگر اس کی جگہ بہتر سماج کھڑا کرنا ہو تو تو ہر شخص کو اس بات کا علم ہونا چاہئے کہ اس کا اور دوسروں کا غم مشترک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بھگوان یژھ نے پہلی بُنیادی صداقت کی بُنیاد عمومی غم پر رکھی۔

حیات و ممات کا عمومی غم بطور فکری شرمندوں (سادھوؤں سنیا سیو) کے لئے نہ صرف قابل قبول تھا۔ بلکہ اس غم کے خاتمے کے لئے ہی وہ تمبیا کرتے تھے۔ البتہ غم کے اسباب و علل کے سلسلہ میں اُن میں اختلاف رہا تھا۔

بعضوں کے نزدیک غم روح کا پیدا کردہ تھا۔ بعض اُسے فطرت کا پیدا کردہ
 گروا دیتے تھے بعضوں کا کہنا تھا کہ غم روح اور فطرت دونوں کا پیدا کردہ ہے اور
 بعضوں کے خیال میں اُسے روح نے پیدا کیا تھا نہ فطرت نے، بلکہ یہ بعض اتفاق تھا۔
 اُن میں سے اول الذکر قسم کے شرمن جینی تھے۔ اُن کا خیال تھا کہ
 روح نے جو اپنے پہلے جنم میں گناہ کئے تھے۔ غم اُن کے کارن پیدا ہوا
 اور اُس سے نجات حاصل کرنے کیلئے وہ جسم کو ایذا پہنچا کر روح کو ایذا
 پہنچا دیتے تھے۔ دوسری قسم کے شرمن سمجھتے تھے کہ غم کو فطرت نے پیدا کیا ہے
 اور اپنی روح کو فطرت کے شکنجے سے نکالنے کیلئے کڑی ریاضت کرتے
 تھے تیسری قسم کے شرمنوں کے نزدیک غم روح اور فطرت دونوں کا پیدا کردہ تھا
 اور وہ اپنے جسم کو ایذا پہنچا کر روح کو غم سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے تھے
 اور اواخر الذکر شرمن غم کو محض اتفاق گروا دیتے تھے لہذا اُن کا جھکاؤ بے عمل
 کی طرف تھا۔ وہ یا تو بے مقصد ریاضت کرتے یا قطعی بے عمل ہو جاتے
 سماج کے لئے وہ بالکل بے مصرف تھے۔

بھگوان مہر نے سب سے پہلے اس صداقت کا انکشاف کیا کہ
 غم کا حقیقی سبب روح یا فطرت نہیں بلکہ اُس کا دوسرا نام انسانی تشنگی
 یا خواہشات ہے۔ پچھلے جنم اور اس جنم کی خواہشات کی وجہ سے ہی غم
 پیدا ہوتا ہے۔ خواہشات کہاں سے آئیں، یہ سوال بے معنی ہے۔ جب
 خواہشات ہیں تب تک غم پیدا ہوتا ہے گا۔ ————— یہ دوسری بنیادی
 صداقت ہے۔

تیسری بنیادی صداقت یہ ہے کہ خواہشات کا خاتمہ کرنے سے ہی انسان غم سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور خواہشات کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ دماغی تاؤں کے بیچ میں سے گزرنے والا اعلیٰ و اشرف ہشت پہلو درمیانی راستہ — یہ چوتھی بنیادی صداقت ہے۔

ہشت پہلو راستے کی تشریح

اس ہشت پہلو راستے کی پہلی سیڑھی ہے، نیک اعتقاد یعنی پچار بنیادی صداقتوں پر مکمل اعتقاد۔ دنیا میں غم ہی غم بھرا ہوا ہے۔ نیک انسان کی شدید خواہشات کا خاتمہ کرنے سے ہی سب کو امن و سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ایک دوسرے سے محبت و ولاری، اخلاق اور اعتماد سے پیش آنے والی اس امن و سکون کا راستہ ہے۔ اگر ایسا نیک اعتقاد لوگوں میں پیدا نہ ہوا تو خود غرضی اور خود پرستی کی بنا پر ہونے والے جھگڑے کبھی ختم نہ ہوں گے اور دنیا کو امن و سکون حاصل نہیں ہوگا۔

اگر شخص اپنی دولت و ثروت اور اختیار و اقتدار بڑھانے کی کوشش کرے گا تو اس سے خود اس کو اور دوسروں کو یکساں نقصان ہوگا اس لئے ملکیت کی تمنا کے تابع نہ ہو کر دوسروں کے ساتھ دوستانہ برتاؤ اور ان کی خوشی و خوش حالی میں اضافہ کرنے کی نیک نیت یا نیک ارادہ دل میں رکھنا چاہئے۔

دروغ گوئی، جھپٹی، گالی، فضول گوئی وغیرہ بدکلامی کے باعث

سماج کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ اور جھگڑے پیدا ہو کر تشدد کا باعث بنتے ہیں۔
 لہذا ہمیشہ صحیح اور شیریں کلامی سے کام لینا چاہئے اسی کو نیک قول
 کہتے ہیں۔

قتل، چوری، زنا وغیرہ ہونے لگیں تو اس سے سماج کو بے حد نقصان
 پہنچتا ہے لہذا قتل، چوری، زنا وغیرہ افعال سے دور رہ کر ایسے جسمانی
 اعمال کرنے چاہئیں جن سے لوگوں کی فلاح ہو اسی کو نیک فعل کہتے ہیں۔

نیک ذریعہ معاش کا مطلب ہے، ایسے ذرائع زندگی اختیار کرنا جن
 سے سماج کو نقصان نہ پہنچے۔ مثال کے طور پر شراب فروشی، جانوروں کا بیوپار،
 وغیرہ کا رویہ عیال دار شخص کو نہیں کرنے چاہئیں ایسے کاروبار ممنوع قرار
 دے کر نیک ذرائع زندگی گزارنا ہی نیک ذریعہ معاش ہے۔

جو بُرے خیالات دل میں پیدا نہ ہوئے ہوں، اُنہیں پیدا ہونے
 کا موقع نہ دینا، جو بُرے خیالات دل میں پیدا ہو چکے ہوں اُنہیں نکال باہر
 کرنا۔ جو نیک خیالات دل میں پیدا نہ ہوئے ہوں اُنہیں پیدا کرنے اور جو
 نیک خیالات دل میں پیدا ہو چکے ہوں، اُنہیں بڑھاوا دینے کی کوشش
 کرنا۔ ان چار ذہنی کوششوں کو نیک ورزش یا نیک کوشش
 کہتے ہیں۔^{۱۰}

جسم ناپاک اجزاء سے بنا ہے، اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا جسما

۱۰ جسمانی ورزش سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

دونوں کے بیچ کا نقطہ نظر ہے چار بنیادی صداقتوں کا علم۔ اسی طرح
دوسرے پہلوؤں کے درمیانی نقطہ نظر کو بھی جاننا چاہئے۔^{۱۵}

۱۵ چار بنیادی صداقتوں سے متعلق مزید معلومات:
’بود و ہضم آرنی سنگھ‘ کے تفسیر باب میں صفحہ ۹۴، ۹۹ پر درج ہیں
وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔

۶۔ بودھ جماعت (سنگھ)

پنج درگیہ بھکشوؤں سے متعلق معلومات

جن پنج درگیہ بھکشوؤں کو بھگوان بُدھ نے سب سے پہلے اپنودھرم کا اُپدیش دیا، اُن سے متعلق معلومات 'ست ٹیک' میں بہت ہی کم ملتی ہیں۔ سیت نکائے کے 'ونگیس سنیٹ' میں (۹) یہ تذکرہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے جس بھکشو نے بُدھ کا فلسفہ حیات قبول کیا وہ آگیات کونڈانیہ بہت عرصہ کے بعد راج گره آیا۔ اور اُس نے اپنے آنکھوں اعضا سے بُدھ کو پرنام کیا۔ دوسرا پنج درگیہ بھکشو اچھی (اشو جیت) راج گره میں بیمار تھا۔ اور اُس بیماری کی حالت میں بھگوان بُدھ نے اُسے اُپدیش دیا۔ یہ تذکرہ 'کھنڈ سنیٹ' کے ۸۸ ویں صفت میں درج ہے۔ ان دونوں کے علاوہ دیگر تین بھکشوؤں کے نام صفت ٹیک میں نہیں ملتے۔

’جائیں گی‘ ’ندان کہتا‘ اور دیگر اٹھ کھڑوں میں ان پنج درگاہی بھکشوؤں سے متعلق جو تھوڑی بہت معلومات ملتی ہیں اُن کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

”رام و بھوج لکھن (لکھن) (مفتی دفتری) کوٹن (کوٹن) بھوج، سیام اور شدت یہ آٹھوں برہمن ویدوں کے عالم تھے انہوں نے بودھی ستو کے مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کی۔“

اُن میں سے سات نے یہ دورِ خلی پیشین گوئی کی کہ اگر بودھی ستو گرہستہ آشرم میں رہیں گے تو وہ چکرورتی ہوں گے اور اگر گرہستہ آشرم کو چھوڑ کر سنیا سی بنیں گے تو عارف ہو جائیں گے۔ ان آٹھوں میں کوٹن یہ سب سے کم عمر تھا۔ اُس نے صرف ایک پیشین گوئی کی کہ بودھی ستو بہر حال عارف ہوں گے۔ دورِ خلی پیشین گوئی کرنے والے سات برہمنوں نے گھر جا کر اپنے لڑکوں سے کہا۔ ”اب ہم بڑھے ہو چکے ہیں۔ اگر راجا بھار سیدھا رکھ بڑھ ہو جائیں تو اس حیثیت میں اُنہیں دیکھنا ہماری قسمت میں نہیں اگر وہ بڑھ ہو گئے تو تم اُن کی جماعت میں شامل ہو جانا۔“

جب بودھی ستو نے گھر چھوڑا تو اُس وقت تنہا کوٹن زندہ تھا۔ وہ دوسرے سات برہمنوں کے لڑکوں کے پاس جا کر لوہا۔ ”سدا ہار تھ کمار نے سنیا اس نے لیا ہے۔ وہ یقیناً بڑھ ہو گا۔ لہذا اُس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی سنیا سی ہو جانا چاہئے۔“ ان نو جوانوں میں سے چار نے کوٹن یہ کا کہنا مان لیا اور وہ اس کے ساتھ سنیا س کے کر بودھی ستو کے پیچھے چلے گئے۔ یہ پانچوں اشخاص آگے چل کر پنج درگاہی نامی مشہور ہو گئے۔

مہاوگ اور دلالت و ستر میں اُن کے نام اس طرح دئے گئے ہیں:
 کوٹن (کونڈنیہ) وہپ (واشیپ) بھدیر (بھدیرک) مہا نام
 اور اتچی (اشوجت)

لیکن پنج درگیہ بھکشوؤں کی یہ تعریف داستان مجھن معلوم ہوتی ہے
 اگر کونڈنیہ کو یقین تھا کہ گوتم کمار بڑھ ہو نہ والا ہے تو اُسے اردو دیا میں چھوڑ کر
 وہ وارانسی کیوں چلا گیا تھا؟ جب بودھی ستونے جیمانی طاقت کے لئے
 ضروری غذا کا استعمال کرنا شروع کر دیا تو کونڈنیہ کی تمام تر عقیدت کیسے ختم
 ہو گئی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ پنج درگیہ بھکشو پہلے آلا رکالاہ کے پیرو تھے اور
 شاکیوں کی ریاست میں یا اُس کے آس پاس کے علاقے میں رہتے تھے
 وہاں بودھی ستونے کے ساتھ اُن کی دوستی ہو گئی۔ یہی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ
 سب کے سب برہمن ہی تھے۔ آلا رکالاہ اور اُدک رام پت کے فلسفہ حیات
 سے مقصد باری نہ ہوتے دیکھ کر جب بودھی ستون پر علم کے لئے راج گره چلے
 گئے تو یہ پنج درگیہ بھکشو بھی اُن کے ساتھ گئے ہوں گے۔ اُنھوں نے شاید
 یہ سوچا تھا کہ اگر بودھی ستون نے نیا فلسفہ حیات ڈھونڈ نکالا تو وہ اس پر
 اعتقاد لے آئیں گے لیکن جب بودھی ستون نے تپسیا اور فاقے ترک کر دئے
 تو اُن کا اعتقاد جاتا رہا اور وہ وارانسی چلے گئے۔

پنج درگیہ بھکشو جماعت

گوتم بودھی ستون وقت بڑھ ہو کر وارانسی کے رشی پتن میں پہنچے اس وقت

ان پنج درگتھ بھکشوؤں نے اُن کا استقبال تک کرنے کا ارادہ نہ کیا تھا۔ وغیرہ
 باقیں پانچویں باب میں آچکی ہیں۔ بالآخر ان پنج درگتھ بھکشوؤں نے بُرھ کا فلسفہ جیتا
 سُن لیا اور اس وقت تنہا کوٹنڈنیہ نے اُس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا
 تب بھگوان بُرھ بولے ”کوٹنڈنیہ نے جانا“ اور اس وجہ سے کوٹنڈنیہ کا نام آگیا
 (جاننے والا) کوٹنڈنیہ پڑ گیا۔ صرف اسی ایک بات سے کوٹنڈنیہ کو بُرھ ادب
 میں کافی اونچا مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اور کہیں بھی اُس کے کسی
 کارنامے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اُس کی خوبی صرف یہ سمجھتی چاہئے کہ سب سے پہلے
 تنہا اُسی نے بُرھ کے نئے فلسفہ حیات کا خیر مقدم کیا۔

اُس کے بعد بھگوان بُرھ نے وہب (رواشپ) اور بھادیہ (بھدرک)
 کو سمجھایا اور کچھ دنوں بعد اُنھیں بھی اس نئے فلسفہ حیات کا علم ہو گیا۔ اس کے
 کچھ عرصہ بعد مہاناہ اور آجی (اشو جیت) کو اس نئے فلسفہ حیات کا علم ہو گیا
 اور یہ پنج درگتھ بھکشو بُرھ کے مرید ہو گئے۔ اس سلسلہ میں کتنی مدت صرف
 ہوئی۔ اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ لیکن سب سے پہلے پنج درگتھ بھکشو ہی بُرھ کے شاگرد
 بنے اور ان پانچوں کی ایک بھکشو جماعت بنی۔ اس سلسلہ میں ’سُتِ ٹیک‘
 اور ’وُنے ٹیک‘ ایک سی گواہی دیتے ہیں۔

نیش اور اُس کے ساتھی

بھگوان بُرھ جب اپنے پنج درگتھ بھکشوؤں کے ساتھ رشی پن میں
 رہتے تھے تب اُنھیں مزید پچیس بھکشو کیسے ملے۔ اس چوہاسہ کے بعد

بھگوان نے راج گرتھ تک کا سفر کر کے بھکشو جماعت میں کتنا بڑا اضافہ کیا اس کی تفصیل 'مہادگ' میں ملتی ہے۔ خلاصہ اس کا یوں ہے:

وارانسی میں رشی نامی ایک دولت مند نوجوان رہتا تھا۔ اچانک اُس کا دل دُنیا سے اُچاٹ ہو گیا اور کسی سکون کی جگہ کی تلاش میں وہ رشی پتن جا پہنچا۔ بُدھ نے اپنے دھرم کا اُپدیش دے کر اسے اپنی جماعت میں شامل کر لیا۔ اُس کی تلاش میں اُس کے ماں باپ وہاں پہنچے تو بُدھ نے اُنہیں بھی اُپدیش دیا اور یوں وہ بھی بُدھ کے مُرید ہو گئے۔

وارانسی میں رہنے والے رشی کے چار دوستوں ————— دل، مہاتما، پُرن جی (پورن جت) اور گو اتہی ————— کو جب رشی کے بھکشو ہو کر بُدھ کی جماعت میں شامل ہو جانے کی خبر ملی تو وہ بھی رشی پتن جا کر بھکشو جماعت میں داخل ہو گئے۔ ان سب کے سچاس نوجوان دوست تھے۔ اُنہوں نے بھی رشی پتن میں جا کر بُدھ کا اُپدیش سنا اور اپنے دوستوں کی طرح بھکشو جماعت میں شامل ہو گئے، یوں رشی پتن میں ساٹھ بھکشوؤں کی جماعت بن گئی

فلاح عامہ کے لئے دھرم کا پرچار

چوماسے کے آخر میں بھگوان بُدھ نے اپنی اس بھکشو جماعت سے مخاطب ہو کر کہا:

”میں حیات و ممات کی زنجیروں سے آزاد ہو گیا ہوں اور آپ بھی ان زنجیروں سے آزاد ہو گئے ہیں۔ لہٰذا ان بھکشوؤں

آپ فلاح عامہ کے لئے شکھ کے لئے، لوگوں پر مہربانی کرنے کے لئے دیوتاؤں اور انسانوں کی بہبودی کے لئے دھرم کا اپنی دینے پکڑ لیتے ہو جائیے۔ ایک راستے سے دومت جائیے۔

شروع میں نجات دہندہ، درمیان میں نجات دہندہ آخر میں نجات دہندہ — اس فلسفہ حیات کا لوگوں کو اپیش دیکھے۔
یوں بھگوان بڑھ نے اپنے ساتھ بھکشوؤں کو چار اطراف بھیج دیا۔ وہ لوگ دوسرے نوجوانوں کو بھگوان کے پاس لے جاتے اور بھگوان انہیں ترکہ و نیا کی تلقین کر کے اپنی جماعت میں شامل کر لیتے۔ لیکن اس طریقے سے ساتھ بھکشوؤں اور نوجوان اُمیدواروں کو تکلیف ہونے لگی۔ لہذا بھگوان نے بھکشوؤں کو اجازت دے دی کہ وہ خود ہی لوگوں کو براہ راست اپنی جماعت میں شامل کر لیا کریں اور پھر وہ اُودویا کی طرف چل پڑے۔

بھدورگیہ بھکشو

راستے میں بھدورگیہ نام کے تیس نوجوان ایک باغ میں اپنی بیویوں سمیت سیر و تفریح کی غرض سے آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کی بیوی نہیں تھی۔ لہذا اُس کیلئے ایک طوائف لائی گئی تھی۔ وہ تیس نوجوان اور ان تیس عورتیں جب رنگ لیلوں میں لگن ہو کر سدھ بڑھ بھول گئے تو وہ طوائف ان کی بہت سی چیزیں لے کر چھپت ہو گئی۔ اُس وقت بھگوان بڑھ اُس باغ میں ایک درخت کے نیچے آرام کی غرض سے بیٹھے تھے۔ جب ان تیس نوجوانوں کو طوائف کے

یوں بھاگ جانے کا پتہ چلا تو وہ اُسے کھو جتے ہوئے اس جگہ جا پہنچے جہاں بھگوان
بیٹھے تھے۔ اُنھوں نے بھگوان سے پوچھا۔ ”سادھو! کیا آپ نے کسی نوجوان عورت
کو ادھر سے نکلنے دیکھا ہے۔؟“

بھگوان بولے۔ ”اے نوجوان دُنیا دارو! کسی نوجوان عورت کی تلاش میں
بھٹکنا اور خود شناسی حاصل کرنا۔۔۔ اُن میں سے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟“
بُڑھ کی یہ بات سُن کر وہ اُن کے پاس بیٹھ گئے اور بہت دیر تک اُن کا
اُپیش سُننے کے بعد گرسختہ آئرم چھوڑ کر بھکشو جماعت میں شامل ہو گئے۔

کاشیپ بھائی

اُس کے بعد بھگوان بدھ اور ودیل پہنچے۔ وہاں ارودیل کاشیپ ندی کا
اور گیا کاشیپ نامی تین بھائی تدریج پانچسو، تین سو اور دو سو چار دھاری شاگرد
کے ساتھ کڑی تپتیا کر رہے تھے۔ بھگوان بدھ سب سے بُرے بھائی کے آئرم
میں گئے اور اُنھیں عجیب و غریب مہیجے دکھا کر اُنھوں نے ارودیل کاشیپ
اور اس کے پانچ سو شاگردوں کو اپنی بھکشو جماعت میں شامل کر لیا۔ ارودیل
کے بعد اُس کے دونوں چھوٹے بھائی اور اُن کے تمام شاگرد بھگوان بدھ
کے پیرو ہو گئے۔

بڑی بھکشو جماعت کے ساتھ راج گرہ میں داخلہ

ان ایک ہزار تین بھکشوؤں کو ساتھ لے کر بھگوان بدھ راج گرہ گئے

وہاں اتنی بڑی بھکشو جماعت کو دیکھ کر شہریوں میں بڑی ہلچل مچی۔ راجا بمبھار اور اُس کے تمام سردار بڑھ کے استقبال کو آئے۔ بمبھار نے بڑھ اور انکی بھکشو جماعت کو دوسرے دن راج محل میں کھانا کھانے کی دعوت دی اور اُس کے بعد انھیں ونوبن نامی باغ دان میں لے دیا۔

ساری پیت اور موگلان

راج گرہ سے پاس سنجے نامی ایک مشہور سنیا سی اپنے بہت سے شاگردوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ساری پیت اور موگلان اُس کے دو ممتاز شاگرد تھے لیکن سنجے کے فلسفے میں اُن کا دل نہیں لگتا تھا۔ اُنھوں نے آپس میں طے کیا کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو صحیح راستہ بتانے والا کوئی شخص مل جائے تو وہ اپنے ساتھی کو اس کی خیر کرے گا۔ اور پھر دونوں مل کر اس سے دھرم کو قبول کر لیں۔ ایک دن انجی بھکشو راج گرہ میں بھکشو مانگ رہا تھا۔ اُس کا منہیں و پوسکون چہرہ دیکھ کر ساری پیت کو لگا کہ ہونہ ہو یہ سنیا سی ضرور نجات کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ انجی سے گفتگو کرنے پر اُسے معلوم ہوا کہ وہ بڑھ کا شاگرد ہے اور بڑھ کا فلسفہ حیات ہی صحیح اور سچا فلسفہ ہے۔ ساری پیت نے یہ بات موگلان کو جانتائی۔ اور پھر وہ دونوں سنجے کے دو سوچا پس شاگردوں کے ساتھ بڑھ کے پاس جا کر اُن کی بھکشو جماعت میں شامل ہو گئے۔

تاریخی کسوٹی

نیش اور دوسرے چوں نوجوانوں کے بھکشوین جانے کے قصے سے لے کر یہاں تک بتائی گئیں تمام باتیں دھاواگ سے لی گئی ہیں۔ اب ان باتوں کو تاریخی کسوٹی پر کس کر دیکھنا چاہئے۔ بودھی ستون نے اردو دلا میں تپسیا کی اور دہیں بڑھ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھگوان بڑھ کو اردو دلا کے علاقے کی اچھی طرح واقفیت تھی۔ اردو دلا کا شیلپ اور اُس کے دو چھوٹے بھائی، ایک ہزار جٹا دھاری شاگردوں سمیت اسی علاقہ میں رہتے تھے۔ اگر بھگوان بڑھ اُنھیں اپنے عجیب و غریب مجنرے دکھا کر اپنا شاگرد بنانا چاہتے تھے تو پھر اُنھیں چھوڑ کر کاشی کیوں چلے گئے؟ اُنھیں یہ کیوں محسوس ہوا کہ پنج درگیہ بھکشوؤں کے علاوہ اُن کے دھرم کو کوئی نہیں سمجھے گا۔ کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا جائے کہ اس وقت تک بھگوان بڑھ کے پاس عجیب و غریب مجنرے دکھانے کی طاقت نہیں تھی اور یہ طاقت اُنھیں کاشی جا کر پنج درگیہ بھکشوؤں کو اپدیش دینے کے بعد حاصل ہوئی۔

رشی پتن میں پنج درگیہ بھکشوؤں کے علاوہ بڑھ کو پنجین بھکشو اولے اُن میں سے صرف پانچ کے نام 'دھاواگ' میں ملتے ہیں۔ دوسرے پچاس میں سے کسی کا ذکر تک نہیں ملتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھکشوؤں کی تعداد بڑھانے کے لئے ہی پچاس کے اعداد جوڑ دئے گئے ہیں۔

راستے میں جو نہیں نوجوان مرد عورتوں کے ساتھ تفریح میں مشغول تھے

اُنھیں بھگوان بُرمہ نے بات کی بات میں بھکشنو بنالیا۔ یہ بات ناممکن سی معلوم ہوتی ہے۔ اگر اُنھیں ایسا ہی کرنا تھا تو اُنھوں نے ارو ویلا سے کاشی جانے کی زحمت کیوں کی؟ کیا ارو ویلا کے آس پاس اُنھیں اس قسم کے نوجوان نہیں مل سکتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بیچ میں ان میں نوجوانوں کی کہانی کیوں گھسیڑ دی گئی ہے؟

بھگوان بُرمہ جب ایک ہزار تین بیڑا دھاری سادھوؤں کو بھکشنو بنا کر اور اُنھیں اپنے ہمراہ لے کر راج گرہ پہنچے تھے تو سالے راج گرہ میں ملچل مچ گئی پھر بھی ساری ٹیٹ کو اتنا تک معلوم نہ تھا کہ بھگوان بُرمہ کون ہیں؟ یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی بیچ درگیم بھکشنوؤں میں سے ایک تھا۔ اُسے دوسرے بیچ درگیم بھکشنوؤں کے ساتھ مذہبی تبلیغ کی خاطر کاشی کے گرد و نواح میں بھیج کر بھگوان بُرمہ ارو ویلا اور وہاں سے راج گرہ چلے گئے تھے۔ تو پھر یہ اسی اچانک راج گرہ کیسے پہنچ گیا؟ مختصر یہ کہنا پڑتا ہے کہ بیچ درگیم بھکشنوؤں اور اُن کے چار ساتھیوں کو بھکشنو جماعت میں شامل کر لینے کے بعد بھگوان بُرمہ کاشی سے راج گرہ تک کے سفر کی جو باتیں مُہاوگ میں آئی ہیں، اُن میں سے بیشتر زریب داستان کا درجہ رکھتی ہیں۔

للت و ستر کی فہرست

یقینی طور پر اصلیت کے بارے میں اگرچہ کچھ نہیں کہا جاسکتا تاہم اللت و ستر

کے شروع میں بھکشوؤں کی جو فہرست دی گئی ہے اُس سے بھکشو جماعت کی
 بنیاد کے متعلق چند معلومات حاصل ہو سکتی ہیں وہ فہرست ہم یہاں درج
 کر رہے ہیں:

- (۱) گیان کوٹرنیہ (۲) اشوچت (آجی) (۳) واشپ (وپ)
 (۴) مہاتام (۵) بھدرک (بھریہ) (۶) شیرو دیو (سین) (۷) وبل
 (۸) سیابھو (۹) پورن (پرنجی) (۱۰) گواپتی (گوپتی) (۱۱) ارویل کاشپ
 (ارو ویل کسپ) (۱۲) نری کاشپ (۱۳) گیا کاشپ (۱۴) ساری پت
 (ساری پت) (۱۵) مہاترو گلیانین (مہامو گلان) (۱۶) مہاکاشپ
 (مہاکسپ) (۱۷) مہاکاشپ (۱۸) کفل (۱۹) کوٹرنیہ
 (۲۰) چنند (چندر) (۲۱) پورن (پرنجی) (۲۲) منانی پت (۲۳) الی
 (انوردھ) (۲۴) نندک (نندک) (۲۵) کسپ (کسپ) (۲۶) بھو
 (۲۷) رپوت (۲۸) کھدرنک (۲۹) موگہ راج (موگہ راج)
 (۳۰) مہاپارنک (۳۱) وگل (۳۲) نند (۳۳) راجل۔
 (۳۴) سواکت (ساگت) (۳۵) آنت

اگر ہر ایک میں دسے ہوئے گننام بھکشوؤں کی تعداد نظر انداز
 کر دی جائے تو اس فہرست کے ۱۵ بھکشوؤں کی روایت 'مہادگ' کی
 کہانی سے لگا کھاتی ہے اور اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بچہ درگہ
 بھکشوؤں کے بعد بھگوان بدھ کو پیش اور اُس کے چار دوست مل گئے
 تھے۔ ان دس بھکشوؤں کے ساتھ بھگوان بدھ ارو دیلا گئے اودھال

ان کی جماعت میں تین کا شبیب بھائی شامل ہو گئے۔ ان تیرہ شاگردوں کے ہمراہ بھگوان برہم راج گرہ گئے۔ وہاں سینے سے شاگردوں میں سے ساری پُت اور موگلاں سینے کی شاگردی سے نکل کر بھگوان برہم کے شاگرد ہو گئے۔ ان دونوں کی شمولیت سے بھکشو جماعت کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی کیونکہ راج گرہ میں اُن کا بہت شہرہ تھا۔ ان دونوں نے برہم کے فلسفہ حیات کی تبلیغ کے سلسلہ میں کیا کچھ کیا۔ 'ست' اور 'ونے ٹیک' اس کے شاہد ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ لگ بھگ سارے کا سارا ابھی دھم ٹیک، ساری پُت کا لکھا ہوا ہے۔

اس کے بعد آنے والے بھکشوؤں کی روایت تاریخی اعتبار سے صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ 'چل وگ' (حصہ نمبر ۱) میں بتایا گیا ہے کہ آنند اور انوردھ ایک ساتھ بھکشو بنے تھے۔ لیکن یہاں تو انوردھ کا نمبر باسیواں اور آنند کا چونتیسواں دیا گیا ہے۔ انھیں کے ساتھ اپالی نائی نے سنیاں لیا تھا۔ اور بعد میں وہ ونے دھر ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا نام اس فہرست میں کہیں نہیں ملتا۔ مذکورہ بالا تمام بھکشوؤں کے حالات زندگی ایک مراٹھی کتاب "بودھ سنگھ اچا پرچیا" کے تیسرے حصے میں درج ہیں۔ تحقیق اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

بھکشوؤں کی تعداد

اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ راج گرہ میں پہنچنے تک برہم کچھ بھکشو

ان کی تعداد کیا ان پندرہ بھکشوؤں سے زیادہ تھی؟ بڑھ کو دارالسنی میں ساٹھ
 بھکشو ملے۔ اردو دینا کے راستے میں تیس اور اردو دیلا میں ایک ہزار۔
 اس طرح کل ملا کر ۱۰۹۳ بھکشوؤں کی جماعت کے ساتھ بھگوان بڑھ
 راج گرہ میں داخل ہوئے۔ وہاں ساری پست اور موگلاں کے ساتھ بیچے
 سنیا سی کے ڈھائی سو شاگرد ان سے ملے۔ یعنی اس وقت بھکشو جماعت
 میں ۱۱۳۲۵ افراد شامل ہو چکے تھے۔ لیکن بڑھ کے پاس اتنی بڑی بھکشو جماعت
 کے ہونے کا تذکرہ دست چٹک میں کہیں نہیں ملتا۔ سامن پھل ست میں
 کہا گیا ہے کہ بھگوان بڑھ اپنے پری نروان سے ایک دو برس قبل جب
 راج گرہ گئے تو ان کے ساتھ ۱۲۵۰ بھکشو تھے۔ لیکن دیکھ نکالے کے دیگر
 آٹھ ستوں میں بھکشو جماعت کے افراد کی تعداد ۵۰۰ دی گئی ہے اور ایسا
 معلوم ہوتا ہے کہ بھگوان بڑھ کے آخری سفر میں بھی ان کے ہمراہ ۵۰۰
 بھکشو ہی تھے۔ لہذا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بھگوان کے پری نروان
 تک بھکشو جماعت کے افراد کی تعداد ۵۰۰ سے زیادہ نہیں ہوئی تھی۔

بھگوان بڑھ کے پری نروان کے بعد غالباً اس تعداد کو پڑھا چڑھا کر
 پیش کرنے کا کام شروع ہوا۔ 'للت دست' کے شروع میں ہی کہا گیا ہے کہ
 شراستی میں بھگوان بڑھ کے ساتھ بارہ ہزار بھکشو اور تیس ہزار بوھی ستو تھے۔
 اس طرح اپنی جماعت کی اہمیت بڑھانے کے لئے اس وقت کے بھکشوؤں نے
 گذشتہ زمانے کے بھکشوؤں کی تعداد بڑھانا شروع کی اور ہایان فرقے
 کے مصنفین نے تو بوھی ستوؤں کی تعداد میں حسب منشا اضافے کر دیئے۔

بودھ دھرم کے زوال کی اہم وجہ یہی تھی کہ اپنے دھرم اور اپنی جماعت کی اہمیت بڑھانے کیلئے بودھ بھکشوؤں نے بے سرپرستی کی داستانیں گھڑنا شروع کر دیں اور برہمنوں نے اُن سے کبھی زیادہ عجیب و غریب داستانیں گھڑ کر بھکشوؤں کو شکستِ فاش دے دی۔

سادھو سنیا سیلوں کی چھ مشہور جماعتیں

بُردھ کے زمانے میں بُردھ کی جماعت سے بڑی اور مشہور سادھو سنیا سیلوں کی چھ جماعتیں موجود تھیں۔ ان چھ جماعتوں کے رہنماؤں — پورن کا سیت، بکھلی گوسال، اجت کیس کنبلی، پگدھ کچان، سنجے بلیٹھ پت، اور دنگنٹھ ناتھ پت — کو لوگ بڑی عقیدت کی نظر سے دیکھتے تھے اس سلسلے میں مجھم نکائے کے پچو سار و پیم ست، میں حسب ذیل تذکرہ ملتا ہے۔

(نیکل کوئس بھگوان بُردھ سے کہتا ہے) :-

”اے گوتم! یہ چورہنما عالم، فاعنل، مشہور اور عوام میں مقبول (جھہہتیاں ہیں) وہ کون سی ہیں؟ (وہ میں) پورن کسب، بکھلی گوسال، اجت کیس کنبلی، پگدھ کچان، سنجے بلیٹھ پت، اور دنگنٹھ ناتھ پت۔

بودھ جماعت کی عملی برتری

چھپوں علماء بھگوان بُدھ سے عمر میں بڑے تھے اور اُن کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت بڑی تھی۔ بھگوان بُدھ اُن سے عمر میں بھی چھوٹے تھے اور اُن کے عقیدت مندوں کی تعداد بھی بہت مختصر تھی۔ پھر بھی یہ چھوٹی سی بھکشو جماعت جس طرح سب پر بازی لے گئی اور ہندوستان پر ہی نہیں ایشیا کے پورے براعظم پر اثر انداز ہوئی، اس کا کیا سبب تھا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ سادھو سنیا سیوں کی متذکرہ بالا چھ جماعتیں بہت بڑی تھیں تاہم وہ عوام الناس کی یہودی پر زیادہ توجہ نہیں دیتی تھیں۔ اُن میں سے بیشتر افراد کا نصب العین تپسیا کے ذریعہ مکتی حاصل کرنا تھا۔ گاؤں یا شہروں میں جا کر وہ گرسختی لوگوں سے بھکشا لیتے تھے اور وقتاً فوقتاً اپنے فرقے کے فلسفہ حیات کا درس بھی دیتے تھے لیکن لوگوں کی فلاح و بہبود کے لئے وہ کوئی خاص کوشش نہیں کرتے تھے۔

بودھ جماعت اُن کے برعکس کام کرتی تھی۔ بُدھ کا یہ اُپدیش ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ ”فلاح عامہ اور لوگوں کے سکھ کے لئے آپ چاروں سمت میں جائیے، ایک راستے سے دور مت جائیے۔“ یہ اُپدیش ’بھاوگ‘ اور ’مارسیت‘ میں پایا جاتا ہے اور ’سُت پٹک‘ میں بھی اس نوعیت کے اُپدیش بیشتر مقامات پر درج ہیں۔ بھگوان بُدھ کے اس اُپدیش پر عمل کرنے سے ہی اُن کی بھکشو جماعت عوام الناس میں مقبول و مشہور ہوئی اور ہر کسی پر اس کا اثر پڑا۔

چوتھے باب میں ہم بتا چکے ہیں کہ آپس میں جھگڑنے والے لوگوں کو دیکھ کر ہی بودھی ستو کے دل میں ہیراگ لینے کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ ان جھگڑوں کو زور پر بازو بیٹھانا ممکن نہیں تھا۔ جب تک لوگوں میں تشدد کا رجحان رہے گا اس وقت تک سماج میں جاری و ساری جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ اسی لئے جبر و اختیار سے قطع تعلق کر کے بودھی ستو نسل انسانی کی نجات کا راستہ ڈھونڈھ نکالنے کی طرف مائل ہوئے۔ سات برس تک تپتیا کے بے شمار تجربے حاصل کرنے کے بعد انھیں پہلے باب میں بتایا ہوا درمیانی راستہ مل گیا۔ اور انھوں نے لوگوں میں اس کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اسی مقصد کے لئے سکھ گوان بدھ نے بکھشو جماعت قائم کی۔ لہذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہ تھی کہ دوسری جماعتوں کے سادھو سنیا سیوں کے یہ نسبت بودھ سادھو فلارج عامہ پر خاص توجہ صرف کرتے تھے

روحانی کھیتی کی ضرورت

سماج میں کھیتی، بیوپار وغیرہ پیشے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر عوام میں اتحاد نہ ہو تو ان پیشوں سے کسی طرح کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک کی بوٹی ہوئی فصل دوسرا کاٹ لے جائے گا اور کسی بیوپاری کو کوئی چوڑا کوٹ لے گا۔ اس طرح اگر سماج میں اتاری پھیل جائے تو اس سماج کے افراد کو بہت کالیف برداشت کرنی پڑیں گی۔ یہ اتحاد جبر و اختیار سے پیدا کیا جاسکتا ہے۔ لیکن وہ دیر پا نہیں ہو سکتا۔ باہمی یگانگت اور ایثار سے پیدا ہونے والا اتحاد ہی

حقیقی اتحاد کہلا سکتا ہے۔ 'سنت نیا' کے 'کاسی بھاردواج' سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ بدھ کا مقصد عوام الناس میں اسی قسم کا اتحاد پیدا کرنا تھا۔ اس سنت کا خلاصہ اس طرح ہے:

”ایک دن بھگوان بدھ کچشا مانگتے مانگتے بھاردواج

برہمن کے گھیت میں جا پہنچے۔ وہاں بھاردواج برہمن اپنے کارندوں میں کھانا تقسیم کر رہا تھا۔ بھگوان بدھ کو کچشا کے لئے کھڑا دیکھ کر وہ بولا۔ ”میری طرح تم بھی گھیت میں ہل چلاؤ، اناج برو فصل کاٹو اور کھاؤ۔ تم بھیک کیوں مانگتے ہو؟“

بھگوان بدھ نے کہا: ”میں بھی کسان ہوں۔ میں عقیدت کا بیج بوتا ہوں، اُس پر پیسار کوششوں کی بارش ہوتی ہے۔ علم و دانش میرا ہل ہے۔ اور کار خیر ہل کی ٹھٹی، ذہن رسیاں ہیں اور بیداری ہل کا پھیال اور چابک جسم اور زبان کے سلسلے میں ضبط سے کام لیتا ہوں۔ غذا کے اعتبار سے با اصول رہ کر میں سچ کے ذریعے ذہنی بُرائیوں کی گورانی کرتا ہوں۔ صبر میری چھٹی ہے اور حوصلہ میرا ہل۔ میرے ہل اس سمت میں جاتے ہیں جہاں غم نہیں کرنا پڑتا۔“

بھاردواج برہمن فوراً بھگوان کی اس بات کا مطلب

سمجھ گیا اور اُن کا شاگرد بن گیا۔

اُس آپدیش میں بدھ نے کھیتی کا امتناع نہیں کیا۔ اُن کے آپدیش کا

مطلب صرف یہ ہے کہ اگر وہ کھیتی پابند اصول نہیں تو اس سے سماج کو شکوکے بجائے ڈکھ پہنچے گا۔ ایک کی بوٹی ہوئی فصل اگر دوسرا کاٹ لے جائے تو کھیتی کرنے کے لئے کوئی بھی تیار نہ ہوگا۔ اور سماج میں خطرناک حد تک اتنی بھیل جائے گی۔ لہذا سب پہلے تمام لوگوں میں ایک دوسرے کے لئے رواداری ہونی چاہئے۔ اس قسم کی ذہنی اور روحانی کھیتی کئے بغیر آدمی کھیتی سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ جان کر بیدھ نے اپنی بھکشو جماعت کو سماج میں اخلاقی بیداری پیدا کرنے پر مائل کیا۔ اوریوں اُن کی جماعت بہت مختصر ہونے کے باوجود قلیل مدت میں ہی عوام الناس میں مقبول ہو گئی اور بہت واسعتلال سے کام کرتے کرتے سادھو سنیا سیوں کی دوسری جماعتوں سے آگے نکل گئی۔

جماعت کی تنظیم

اپنی جماعت کو باعمل بنانے کے لئے بھگوان بیدھ نے بڑی احتیاط سے کام لیا۔ جماعت کی تنظیم اُنھوں نے اس ڈھنگ سے کی کہ جس سے اُن کے بعد بھی جماعت میں اتحاد قائم رہے اور اس کے ذریعہ برابر خدمت خلق ہوتی رہے۔ تہذیبوں کی جمہوری ریاستوں میں رہتا لوگ ایک جگہ جمع ہو کر تبادلہ خیال کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے فائدے کے اصول وضع کیا کرتے تھے بھگوان بیدھ نے اسی طریقے میں کچھ رد و بدل کر کے اپنی بھکشو جماعت پر اس کو منطبق کیا ہوگا۔ یہ بات ہمارے خیال میں شریعت کے شروع میں مندرجہ تذکروں سے ثابت ہوتی ہے۔ دسکار میں بھگوان بیدھ کے پاس جاتا ہے اور اپنے مالک اجات شترو

کاوجیوں پر حملہ کرنے کا خیال بھگوان پر ظاہر کرتا ہے۔ اس پر بھگوان دسکار
برہمن سے کہتے ہیں کہ جب تک وجی لوگ میرے بتائے ہوئے سات اصولوں
پر کار بند رہیں گے، تب تک انھیں کوئی شکست نہ دے سکے گا۔ پھر دسکار
کے چلے جانے کے بعد بھگوان اپنی بھکشو جماعت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں
”لے بھکشو! میں آپ کو مڑتی اور عروج کے سات اصول بتاتا ہوں:
(۱) جب تک بھکشو بار بار ایک جگہ جمع ہوتے رہیں گے ان کا عروج
ہی ہوگا۔ زوال نہیں ہوگا۔

(۲) جب تک بھکشو ہم خیال ہو کر جمع ہوں گے اور جماعتی کاموں کے
بارے میں ہم خیال ہو کر اٹھیں گے۔ اس وقت تک ان کا عروج ہی ہوگا۔ زوال
نہیں ہوگا۔

(۳) جب تک بھکشو جماعت کے وضع کردہ اصولوں سے متعلق یہ نہیں کہیں
کہ وہ جماعت کے وضع کردہ ہیں اور جب تک وہ ان اصولوں کو بخوبی سمجھتے ہوئے
ان پر کار بند رہیں گے، تب تک ان کا عروج ہی ہوگا۔ زوال نہیں
ہوگا۔

(۴) جب تک بھکشو معمر اور خوش اخلاق رہنماؤں کا احترام کریں گے
(۵) جب تک بھکشو بار بار پیدا ہونے والی تشنگی یا خواہشات پر
غالب رہیں گے۔

(۶) جب تک بھکشو گوشہ پسند رہیں گے۔

(۷) جب تک آنے والے ذی شور لوگ دنیا میں نہ آجائیں اور آئے ہوں

ذی شعور لوگ سکھ چین سے رہیں۔ اس کے لئے بھکشتو ہمیشہ بیدار اور با عمل رہیں گے۔ اس وقت تک برابر اُن کا عروج ہوتا رہے گا۔ زوال نہیں ہوگا۔ اُس سے ثابت ہوتا ہے کہ جماعت کے افراد کے ایک جگہ پر جمع ہونے، ہم خیال ہو کر جماعتی کام اور عمر اور خوش اخلاقی بھکشتوؤں کا احترام کرنے وغیرہ کے اصول بھگوان بڑھ نے نے پُکے میں مندرجہ درجہ کی جمہوری یا ستوں میں مروج طرز نظام سے لئے تھے۔

بعض اصول رائج الوقت اصول عامہ سے لئے گئے تھے

لیکن جماعت پر صرف سیاسی اصول عامہ کرنا مناسب نہیں تھا۔ کوئی بھکشتو اگر کوئی جرم کرتا تھا تو اُسے جماعت سے نکال دیا جاتا تھا۔ اُس سے زیادہ کڑی سزا اُسے نہیں دی جاتی تھی۔ کیونکہ جماعت کے تمام اصول غیر مشدود تھے۔ ان میں سے بہت سے اصول رائج الوقت اصول عامہ سے لئے گئے تھے۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل اصول دیکھئے :

بھگوان بڑھ جن دنوں آلوی کے اکالو چتیم میں رہتے تھے، ان دنوں ۳۰ لوگ بھکشتو بھگوان کی تعمیر کے سلسلے میں زمین کھدوایا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر لوگ اُن پر نکتہ چینی کرنے لگے جب بھگوان کو اس کا پتہ چلا تو اُنھوں نے کھدائی کا کام ممنوع قرار دے کر بھکشتوؤں کے لئے یہ اصول وضع کیا کہ بھکشتو زمین کھودے یا کھدوائے گا وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔

بھگوان نے بھکشتوؤں کو اتنی اجازت دے رکھی تھی کہ وہ چھوٹی سی

کٹیا یا معمولی سی خانقاہ بنا کر اُس میں رہیں۔ اور اس کام کے لئے خود زمین کھودنا یا دوسروں سے کھدوانا کوئی گناہ نہیں تھا۔ لیکن متذکرہ بالا اصول انہی لوگوں کے اطمینان کے لئے وضع کرنا پڑا۔ لگ بھگ تمام سادھو سنیاہی اس سلسلہ میں احتیاط برتتے تھے کہ اُن سے چھوٹے سے چھوٹا کیرا بھی ہلاک نہ ہو، وہ رات کو چراغ تک نہ جلاتے تھے کیونکہ چراغ پر پتنگوں کے گرنے کا امکان رہتا تھا۔ اور لوگ اُن کی ان قدروں کے عادی ہو چکے تھے۔ ان حالات میں اگر کوئی سنیاہی کدال لے کر خود زمین کھودنے لگتا تھا تو قدرتی طور پر عوام الناس کے دل کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ بھگوان بُدھ نے اُن سے بحث مباحثہ کر کے اُن کے اس نظریہ میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ جاننے لگے کہ تپسیا میں بے کار دقت ضائع کرنے کے بجائے اگر جنتا کو اپنی تعلیمات کا اپدیش دینے اور دھیان سادھی کے ذریعے بھکشوؤں کو ضبط نفس کا موقع مل جاتا ہے تو جماعت کا کام آسان ہو جائے گا۔ لہذا بے ضرر قسم کے اصول عامہ اختیار کرنے میں بھگوان بُدھ کو کوئی بُرائی نظر نہ آئی۔

بھکشو جماعت کی سادگی

بھگوان بُدھ کو دیگر جماعتوں میں مروجہ تپسیا قطعی ناپسند تھی۔ پھر بھی وہ اس سلسلے میں خاص توجہ دیتے تھے کہ اُن کی جماعت کے بھکشو نہایت سادگی سے رہیں۔ 'ساتن پھل سُت' میں بھگوان بُدھ راجا

جنہیں پانی موکھ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے دہے عنا بطگی اور آخری ۷۵
 کھانے پینے، رہن سہن، کشتگو وغیرہ میں احتیاط برتنے سے متعلق ہیں۔ لیکن
 معلوم ہوتا ہے کہ باقی ماندہ صرف ۱۵۰ اصولوں کو ہی اشوک کے زمانے
 میں پانی موکھ کہا جاتا تھا۔

اس سے قبل یا تو یہ تمام اصول بنے ہی نہیں تھے اور جو بن چکے تھے
 ان میں سے بنیادی اصولوں کو چھوڑ کر باقی ماندہ اصول میں مناسب رد و بدل
 کرنے کا جماعت کو پورا حق حاصل تھا۔ پری نروان سے پہلے بھگوان بڑ
 نے آئندہ سے کہا تھا۔

”اے آئندہ! اگر جماعت چاہے تو میرے پری نروان

کے بعد عام اصولوں کو ترک کر سکتی ہے۔“

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے یا معمولی اصولوں کو ترک کرنے
 یا حالات کے مطابق ان میں مناسب رد و بدل کے لئے بھگوان بڑھنے
 جماعت کو پوری پوری آزادی دے دی تھی۔

جسمانی ضرورت کی اشیاء کے استعمال میں احتیاط

بھکشوؤں کے لئے ضروری اشیاء میں سے لبادہ، غذا، جانے پائش
 اور دوا ————— یہ چار اشیاء اہم ہوتی تھیں۔ بھگوان بڑھ کا کہنا تھا
 کہ پانی موکھ کے اصولوں کے مطابق ان اشیاء کے استعمال میں بھی بڑی
 احتیاط سے کام لیا جائے۔

لبائے کا استعمال کرتے ہوئے بکھشو کو کہنا پڑتا تھا۔ "میں خوب سوچ سمجھ کر یہ لیادہ پہنتا ہوں۔۔۔۔۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ سردی گرمی پچھر کھٹی ہوا، دھوپ، سانپ وغیرہ سے مجھے تکلیف نہ پہنچے اور ستر پوشی ہو۔"

غذا کا استعمال کرتے ہوئے اسے کہنا پڑتا تھا۔
 "میں خوب سوچ سمجھ کر اس غذا کا استعمال کر رہا ہوں
 اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا جسم عیش و عشرت کے قابل اور
 بدست ہو جائے۔ اس سے جسم کو بہت زیادہ مضبوط اور توانا بنانے
 کا بھی مقصد نہیں۔ بلکہ اتنا محض ہے کہ اس سے جسم کی حفاظت
 ہو جسما کی تکالیف دور ہوں اور تجرد کی زندگی گزارنے میں مدد
 ملے۔ اس طرح میں بھوک کے پُرانے درد کو ختم کر دوں گا اور
 (زیادہ کھا کر) نئے درد کو پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ اس سے میرا جسمانی سفر
 جاری رہے گا۔ لوگ مجھ پر انگلی نہ اٹھا سکیں گے اور میری زندگی پرسکون ہو جائے
 جائے رہائش کا استعمال کرتے ہوئے اُسے کہنا پڑتا تھا:
 "میں خوب سوچ سمجھ کر اس جائے رہائش کا استعمال کر رہا
 ہوں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ سردی گرمی پچھر کھٹی ہوا،
 دھوپ، سانپ وغیرہ سے مجھے تکلیف نہ پہنچے اور تنہائی میں آلا میٹر
 دو اول کے استعمال کے وقت اُسے کہنا پڑتا تھا:
 "میں خوب سوچ سمجھ کر اس دوا کا استعمال کر رہا ہوں۔"

اس کا استعمال صرف پیدائندہ مرض کے خاتمے کے لئے ہی ہے۔
اور تندرست ہونے تک ہی اس کا استعمال کیا جائے گا۔

بھکشو جماعت میں الی ہوئی دیوت کی پھوٹ

جماعت کے افراد میں یک جہتی قائم رکھنے کے سلسلے میں بھگوان بدھ بہت کوشاں رہتے تھے۔ لیکن انسانی فطرت کچھ ایسی عجیب ہے کہ باہمی اختلافات پیدا ہو کر گٹ بندیاں بن ہی جاتی ہیں۔ اس کا اہم سبب غرور اور اس کے پیچھے آتی ہے کہ ہم ظلمی انسان چاہے جتنی سادگی سے ہے اگر اس کے دل میں تینہ کا جذبہ موجود ہے تو وہ دوسروں کی خوبیوں کو خامیوں کی شکل دے کر اپنا بڑا بننا ظاہر کئے بغیر نہیں رہتا۔ اگر اس کے جال میں نا سمجھ لوگ پھنس جائیں تو وہ کوئی بھی عجیب و غریب فرقہ قائم کر سکتا ہے۔

بودھ جماعت میں اس قسم کا پہلا بھکشو دیوت تھا۔ وہ شاکیوں سے متعلق اور بدھ کا رشتہ دار تھا۔ اُس نے بھگوان بدھ سے درخواست کی کہ جماعت کی قیادت اُس کے حوالے کر دی جائے۔ لیکن بھگوان نے اس کی یہ درخواست منظور نہ کی۔ لہذا اُس نے بدھ کو مار ڈالنے کے لئے راجا اجات شتر کے ذریعے جلا دھجوائے۔ لیکن بدھ کو قتل کرنے کے بجائے وہ جلا د اُن کے شاگرد ہو گئے۔

لہذا اس طرح جہانی مندریات کی ان پچار اشیا کے احتیاطی استعمال کو بچ دیکھیں کہتے ہیں اور یہ رسم آج تک رائج ہے۔

پھر دیوت نے گردِ سر کوٹ پہاڑ کی ایک پہاڑی پر سے بھگوان پر ایک ٹری
 چٹان لڑھکا دی۔ چٹان کا ایک ٹکڑا بدھ کے پیروں میں لٹکنے سے زخم ہو گیا
 اس زخم کے ٹھیک ہونے کے بعد حیب بھگوان بدھ بھکشا مانگنے کے لئے
 راج گره گئے تو دیوت نے اُن پر نیل گری نامی مست ہاتھی چھوڑ دیا۔ اس
 ہاتھی نے بھگوان بدھ کی خاک پا اپنے ماتھے پر رکھ لی اور چپ چاپ اپنے
 نیل خانے لوٹ گیا۔ اس طرح تمام دائی بیچ ناکام ہو جانے پر دیوت نے
 بھگوان بدھ سے درخواست کی کہ جماعت کے لئے تپسیا کے کڑے اصول
 بنائے جائیں لیکن بھگوان بدھ نے اس درخواست کو بھی منظور نہ کیا۔ لہذا
 جماعت میں کھوٹ ڈال کر اور کچھ بھکشوؤں کو ساتھ لے کر دیوت گیا کو چلا گیا۔
 دیوت کی یہ کہانی بڑی تفصیل کے ساتھ چل دگ میں آئی ہے لیکن
 تاریخی اعتبار سے اس میں بہت کم صداقت معلوم ہوتی ہے۔ اگر دیوت
 اس درجہ بدکردار ہوتا کہ بھگوان بدھ کو مردانہ کی سازشیں کرتا تو بھکشو
 جماعت میں کھوٹ ڈالنا اس کے لئے ناممکن ہو جاتا اور کوئی بھکشو بھی
 اس کا ساتھ نہ دیتا۔

”لاہہ سنکار۔ سنیکت کے چھ بیسویں رت سے پہچلتا ہے کہ جب
 اجات شتر و راجا کے بجائے ابھی ولی عہد تھا تو دیوت کی اُس سے
 دوستی ہو گئی تھی اور تب ہی سے وہ بھکشو جماعت کا قائم بننے کی کوشش
 کرنے لگا تھا۔ اس رت کا خلاصہ ملاحظہ ہو :

”بھگوان بدھ راج گره کے دیوتوں میں رہتے تھے۔

اُس وقت ولی عہد اجات شترو ۵۰۰ رتھ لے کر صبح و شام دیوت کے درشنوں کو جاتا تھا۔ اور دیوت کے پاس ۵۰۰ اشخاص کا کھانا بھیجتا تھا۔ کچھ بھکشوؤں نے یہ بات بھگوان کو بتادی، تب بھگوان بدم بولے۔ ”اے بھکشوؤ! آپ دیوت کی سی آرائش کی خواہش نہ کریں۔ آرائش سے دیوت کو نقصان ہی ہوگا۔ فائدہ نہیں ہوگا۔“

اس کے علاوہ دوجک بھگوان بدم نے دیوت کے بارے میں یہ بھی کہا: ”پھل کیڑے کے پیر کو تباہ کرتا ہے پھل بانس کو اور ترکٹ کو تباہ کرتا ہے اور مادہ خیر کا حمل اُس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح خاطر مدارات کی خواہش انسان کو تباہ کرتی ہے۔“

اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دیوت حصول اقتدار کے لئے اجات شترو کی مدد سے کس طرح کوشش کر رہا تھا۔ اجات شترو نے اپنے باپ کو قتل کر کے حکومت حاصل کی۔ پھر بھی دیوت نے اس کی دوستی سے ہاتھ نہیں کھینچا اور جماعت میں پھوٹ ڈال کر بہت سے بھکشوؤں کو اُس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اُس کی یہ باتیں بھگوان بدم کو پسند نہ آئی ہوں تو اس میں تعجب کی بات نہیں۔ لیکن دیوت کی ڈالی ہوئی یہ پھوٹ جماعت کے لئے نقصان دہ ثابت نہیں ہوئی اور جماعت اس بجرانی دور سے صحیح و سلامت نکل گئی۔

بھکشو جماعت میں ایک اور تنازعہ

بھکشو جماعت میں اور ایک معمولی سا تنازعہ کو شاہی میں ہوا تھا۔ اس کی تفصیل 'مہاوگ' میں ملتی ہے 'مہاوگ' کے مصنف نے یا مصنفین نے اس کہانی کی تخلیق اس انداز سے کی ہے کہ اس نوعیت کی دیگر کہانیاں بھی اس کا استعمال ہو سکے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔

”دو عالم و فاضل بھکشوؤں میں باہمی سلوک کے ایک معمولی سے اصول کے بارے میں اختلاف لڑائے ہوئے پر جھگڑا پیدا ہوا۔ اس وقت جھگوان نے انھیں 'دیر گھ آلو' (طویل العمر) کی کہانی سنائی۔ پھر بھی وہ نہیں مانے۔ ان میں سے ایک نے بھکشو بولا ”آپ خاموش رہئے ہم خود ہی اس جھگڑے کا فیصلہ کر لیں گے۔“

یہ دیکھ کر کہ وہاں سب کے دلوں میں میل آ گیا ہے

جھگوان بدھ کو شاہی سے پڑاتے ونس داوین میں گئے۔ وہاں فوراً نندیہ اور کسل نامی تین بھکشو رہتے تھے۔ ان کا باہمی اتفاق دیکھ کر جھگوان بدھ نے ان کی تعریف و توصیف کی اور وہاں سے جھگوان پاری لیک بن میں گئے۔ ان دنوں ہاتھیوں کے جھنڈ کا ایک ہر ہاتھی اپنے جھنڈ سے تنگ آ کر تنہا ہی اس بن میں رہتا تھا۔ اُس نے بدھ کا خیر مقدم کیا اور کچھ عرصے تک وہاں رہ کر جھگوان بدھ شراستی چلے گئے۔

اُدھر کو شامی میں کھگوان بُدھ کے عقیدت مندوں نے
 ان جھگڑالو کھکشوؤں کو راہِ راست پر لانے کے لئے اُنہیں کھکشا
 نہ دینے اور اُن کی کوئی عزت یا احترام نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
 اس سے ان کھکشوؤں کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اور وہ شرِ اوستی
 چلے گئے۔ تب کھگوان بُدھ نے ان جھگڑوں کو سلجھانے کے لئے کچھ
 اصول وضع کئے اور اُپائی وغیرہ کھکشوؤں سے وہ جھگڑا طے کروایا
 ’بجھ نکائے‘ کے ’اچکلیں سُت‘ میں (دسمبر ۱۲۸) ’مہادگ‘ کی باتوں میں
 سے بہت سی باتیں آگئی ہیں۔ لیکن اس میں دیر گھ آو‘ کی کہانی نہیں ہے اور اس
 سُت کو پُرانے وُسِ داد بن کے ذکر کے ساتھ ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ پاری نیک بن
 میں کھگوان بُدھ کے جانے کا ذکر اس سُت میں نہیں، اُدان وگ میں ملتا ہے۔
 ’کوسمبیہ سُت‘ میں اس سے بالکل مختلف باتیں ملتی ہیں اُن کا خلاصہ اس طرح ہے:
 ”کھگوان بُدھ کو شامی کے گھوشٹ باغ میں رہتے تھے
 اُن دنوں کو شامی کے کھکشو آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ جب کھگوان
 کو یہ بات معلوم ہوئی تو اُنھوں نے کھکشوؤں کو اپنے پاس بلا کر کہا
 ”اے کھکشو! جب آپ لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہو
 کہ آپ قولِ فعل اور خیال کے اعتبار سے نیک ہو سکیں گے“
 ”جی نہیں۔!“ ان کھکشوؤں نے جواب دیا۔

تب بھگوان بولے۔ ”اگر ایسا نہیں ہے تو آپ جھگڑتے کیوں ہیں؟“
 ناسمجھ لوگو! اس قسم کا جھگڑا آپ کے لئے ہمیشہ نقصان دہ اور
 تکلیف دہ ثابت ہوگا۔“

پھر بھگوان نے کہا۔ ”بھکشو! یہ ہمیشہ یاد رکھنے
 کی چھ باتیں جھگڑوں کو ختم کر کے اتحاد و اتفاق پیدا کرتی
 ہیں۔ —————؟ وہ کون سی ہیں؟

(۱) دوستانہ قول

(۲) دوستانہ فعل

(۳) دوستانہ خیال

(۴) عقیدت مندوں سے حاصل کردہ خیرات وغیرہ کو پوری
 جماعت کے ساتھ یکساں طور پر استعمال کرنا۔

(۵) اپنی خوش اخلاقی میں کسی قسم کی خامی نہ آنے دینا۔ اور

(۶) عالی مرتبہ سفیاسی کے شایان شان نیک اعتقاد رکھنا۔“

بھگوان بُردھ نے اس نیک اعتقاد کی کافی تشریح کی ہے۔ یہاں آئے
 مفصل طور پر دینے کی ضرورت نہیں۔ اس اپدیش کے ختم ہونے پر ان بھکشوؤں
 نے بھگوان کے احکام کی تعریف و توصیف کی۔

اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ جھگڑا دہیں ختم ہو گیا تھا۔ ورنہ وہ بھکشو
 بھگوان بُردھ کے احکام کی تعریف و توصیف کیوں کرتے؟ ہاؤگ، اور
 اچکلیس ست، میں ان بھکشوؤں کے منہ سے بھگوان بُردھ کی تعریف و توصیف کا

کہیں ذکر نہیں ملتا۔ وہاں بتایا گیا ہے کہ وہ بھکشو برابر جھگڑتے رہے اور
 اُن سے عاجز آکر بھگوان مہد وہاں سے پڑانے وںس داو بن چلے گئے۔ لہذا
 ان متضاد باتوں کا میل کیسے بٹھایا جائے؟

’انگریز نکائے‘ کے خٹک پیات کے ۲۴۱ ست میں مندرجہ ذیل
 باتیں آتی ہیں:

”ایک بار بھگوان مہد کو شامی کے گھوشت باغ میں رہتے
 تھے، تب آئند اُن کے پاس گیا اور پر نام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا
 بھگوان نے اُس سے پوچھا۔ ”آئند! کیا وہ جھگڑا مٹ گیا؟“
 آئند: ”بھگوان! جھگڑا مٹے کیسے؟ انور دھ کا شاگرد یا ہیہ
 تو گویا جماعت کے جھٹے بخرے کرنے پر تیار ہوا ہے اور انور
 بھی اس سے کچھ نہیں کہتا۔“

بھگوان: لیکن آئند! جماعت میں ہونے والے جھگڑوں کو سلجھانے
 کا کام انور دھ کب کرتا ہے؟ کیا تم اور ساری پت مٹکا
 یہ جھگڑے نہیں چکاتے۔؟

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا ہیہ کی وجہ سے وہ جھگڑا بڑھاؤ اُسے
 ختم کرنے کیلئے خود بھگوان کو کوشش کرنا پڑی۔ ان بھکشوؤں کی
 قیام گاہ سے بھگوان کچھ عرصے کیلئے بھلے ہی دور چلے گئے ہوں لیکن
 وہ جھگڑا یقینی طور پر کو شامی میں ہی ختم ہو گیا ہوگا۔

ایسے موقعوں پر جھگڑنے والے بھکشوؤں کو رو راست پر لانے کیلئے

عقیدت مند حضرات اُن کا بایں کٹ کریں۔ اور جب وہ راہِ راست پر آجائیں
تو کسی طرح وہ جھگڑا ختم کر دیا جائے۔ غالباً یہ دکھانے کے لئے ہی
نہاؤں کے مصنف نے اس کہانی کی تخلیق کی ہوگی۔ ایسے معمولی جھگڑوں سے
جماعت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔

بھکشونی جماعت کا قیام

بھکشونی جماعت کے قیام سے متعلق ’چل وگ‘ کے تذکرے کا خلاصہ
اس طرح ہے :

”بھگوان بدھ کیل دستو کے نگر و وہ بارخ میں رہتے تھے۔
تپ مہاپر جاپتی گوتمی بھگوان کے پاس جا کر بولی۔ ”آپ عورتوں
کو اپنے فرقہ میں شامل ہونے کی اجازت دیجئے۔“ بھگوان نے
یہ درخواست تین بار نامنتور کر دی۔ اور وہاں سے ویشالی چلے
گئے۔ مہاپر جاپتی گوتمی اپنا سر منڈا کر اور بہت سی شاکیہ عورتوں
کو ساتھ لے کر بھگوان کے پیچھے پیچھے ویشالی پہنچی۔ سفر میں
اُس کے پیروں گئے تھے۔ جسم دھول مٹی سے اٹ گیا تھا اور
چہرے پر اُداسی چھائی ہوئی تھی۔ اُسے دیکھ کر آئند نے اُس کی
اُداسی کی وجہ پوچھی تو اُس نے کہا۔ ”بھگوان عورتوں کو اپنے
فرقے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی لئے میں اُس
ہوں۔“ اُسے وہیں رکنے کو کہہ کر آئند نے بھگوان کے پاس

جا کر درخواست کی کہ وہ عورتوں کو سنیاں لینے کی اجازت دے دیں۔ لیکن بھگوان نے اُسے منظور نہ کیا تب آئندہ بولا۔
 ”کیا آپ بتائے ہوئے دھرم میں کسی عورت کے لئے بھکشونی بن کر سروت آپتی پھیل، سکرواگامی پھیل، اناگامی پھیل اور رارہت پھیل حاصل کرنا ممکن نہیں ہے جب بھگوان نے کہا کہ ہاں ممکن ہے۔“
 تو آئندہ بولا۔ ”اگر ایسا ہے تو پھر جس خاتون نے بھگوان کو ماں کی جگہ اپنا دودھ پلا کر کڑا کیا، اُس کی درخواست پر بھگوان عورتوں کو سنیاں لینے کی اجازت دے دیں۔“

بھگوان بولے۔ ”اگر ہمارا چاہتی گوئی آٹھ جواب طلب اصولوں کو منظور کریں تو میں عورتوں کو سنیاں لینے کی اجازت دیدیگا“
 (۱) بھکشونی جماعت میں چلے جتنے برس تک رہی ہو تو بھی اُسے چاہئے کہ چھوٹے بڑے تمام بھکشوؤں کو پرنام کرے۔

(۲) جس گھاؤں میں بھکشو نہ ہوں وہاں بھکشونی نہ رہے۔
 (۳) ہر گھوڑے میں برت کس دن رکھا جائے گا۔ اور دھرم کا اُپدیش مننے کیلئے کہنا ہوگا۔ یہ دو باتیں بھکشونی بھکشوجات سے پوچھے۔

(۴) چوما سے کے بعد بھکشونی کو بھکشو جماعت اور بھکشونی جماعت

لے ان چار پھلوں کی تشریح اسی باب میں درج ہے۔

؟ کی پروا کرنا کرنی چاہتے رہتی خامیاں بتانا چاہتیں)
 (۵) جس بھکشتونی سے جماعت کے کسی اصول کی خلاف ورزی ہوئی
 ہو اُسے دونوں جماعتوں میں پندرہ دن کا انتہائی لینا چاہئے
 (جماعت کے اطمینان کے لئے خاتما سے باہر باتیں گزارنا)
 (۶) جو بھکشتونی دو برس تک مذہبی اصولوں کی کار بند رہ کر دھرم
 کا مطالعہ کرتی رہی ہو اُسے دونوں جماعتیں ممتاز درجہ دیں۔
 (۷) کسی بھی وجہ سے بھکشتونی بھکشو کو گالی نہ دے۔

(۸) بھکشو بھکشتونی کو اپدیش دے۔

آئندہ نے یہ آٹھ اصول مہار پر جاپی گوتمی کو بتائے اور اُسے وہ اصول پسند
 آئے۔ یہاں تک کہ یہ کہانی 'انگریز نکلے' کے 'اٹھک نپات' میں بھی ملتی ہے
 اور اس کے بعد بھگوان آئندہ سے کہتے ہیں:

”اے آئندہ! اگر عورت کو اُس دھرم میں شامل نہ کیا جاتا
 تو یہ دھرم ایک ہزار برس تک قائم رہتا۔ لیکن اب جبکہ عورت
 کو سنیاں پینے کا حق دے دیا گیا ہے یہ دھرم پانچ سو برس تک
 ہی قائم رہے گا۔“

اس طرح 'دنے' اور 'انگریز نکلے' میں مطابقت ہوتی ہے۔ پھر بھی کہنا پڑتا رہا
 کہ یہ آٹھ اصول بد ازمان وضع کئے گئے تھے۔ کیونکہ 'دنے' 'دہایات' کے قواعد
 ضوابط بنانے کا بھگوان یہ حکم جو طریقہ تھا وہ ان قواعد و ضوابط سے لگا نہیں کھاتا۔
 بھگوان بدھ دیرنجا گاؤں کے پاس رہتے تھے۔ اس وقت دیرنجا گاؤں کے

گرد و نواح میں قحط پڑنے سے بھکشوؤں کو بہت تکلیف ہونے لگی۔ تب ساری پُت نے بھگوان سے درخواست کی کہ وہ بھکشوؤں کے لئے اس موقع پر خاص اخلاقی اصول وضع کر دیں۔ بھگوان بولے۔ ”ساری پُت! تم صبر سے کام لو۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ اصول وضع کرنے کا کون سا طریقہ ہے۔ جب تک جماعت میں ایسا داخل نہیں ہوتیں تب تک میں اُن کے انسداد کے اصول وضع نہیں کرتا۔“

پُرہ کے اس قول کے مطابق ہی تمام اصول وضع کئے گئے تھے۔ اگر کسی بھکشو سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو بھگوان بھکشو جماعت کو جمع کر کے کوئی اصول وضع کر دیتے تھے پھر اگر انھیں معلوم ہوتا تھا کہ اس اصول کا صحیح مطلب نہیں لیا جا رہا تو وہ اس میں ترمیم کر دیتے تھے۔

لیکن مہاپربھاجی گوتمی کے سلسلے میں اس طریقے کو نہیں اپنایا گیا۔ یہ کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے کہ بھکشوئی جماعت میں کوئی بُرائی پیدا نہ ہونے سے پہلے ہی بھکشونیوں پر یہ اٹھ اصول لا دئے گئے ہوں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ تمام تر اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے کی غرض سے بعد ازاں بھکشو جماعت نے یہ اصول وضع کر کے انھیں ’ونے پٹک‘ اور ’انگریز نکائے‘ میں شامل کر دیا ہو گا۔

’ونے پٹک‘ کی نسبت ’سُت پٹک‘ کہیں زیادہ قدیم ہے۔ پھر بھی اُس میں کچھ سُت بعد ازاں شامل کئے گئے ہیں اور شاید یہ سُت بھی اُنھی میں سے ایک ہے۔ عیسٰی قبل پہلی یا دوسری صدی میں جب مہایان فرقہ بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ تب ہی یہ سُت لکھا گیا ہو گا۔ یہ سُت کے مصنف ہی کی

پیشین گوئی ہوگی کہ بھکشونی جماعت کے قیام کے باعث یہ دھرم پانچوسو برس تک زندہ رہے گا۔ اور اس کے بعد چاروں طرف مہایان فرقہ کا بول بالا ہوگا اس پیشین گوئی ہی سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ سنت بھگوان بدھ کے پری نزدان کے پانچوسو برس بعد لکھا گیا تھا۔

ہندوستان میں اگر پہلی بھکشونی جماعت بدھ نے قائم کی ہوتی تو وہ آٹھ اصول لازمی طور پر تاریخ کا جزو بنتے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جینی اور دیگر فرقے پودھ فرقے سے ایک دو صدی پہلے پیدا ہوئے تھے اور ان فرقوں میں بھکشونیوں کی بڑی بڑی جماعتیں موجود تھیں جن میں سے کچھ بھکشونیاں تیرہت ہی عالمہ فاضلہ تھیں۔ اس نوعیت کا تذکرہ پالی ادب میں کئی جگہوں پر ملتا ہے۔ اسی طریقے پر بدھ کی بھکشونی جماعت قیام میں آئی ہوگی چہروری ریاستوں اور مطلق العنان طرز حکومت کی ریاستوں میں بھی عورتوں کا کافی احترام کیا جاتا تھا۔ لہذا بھکشونی جماعت کے تحفظ کے سلسلے میں عجیب و غریب اصول وضع کرنے کی قطعی ضرورت نہ تھی۔ اشوک کے زمانے کے بعد یہ حالات تبدیل ہو گئے۔ اس دیش پر یونوں اور شکوں کے حملے شروع ہو گئے۔ اور عورتوں کا مرتبہ روز بروز گرتا گیا۔ اور بالآخر سماج میں ان کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی۔ اس وقت اگر بھکشونیوں کے بارے میں اس طرح کے اصول بنائے گئے ہوتے اس میں تعجب نہیں

راہل

بھکشو جماعت اور بھکشونی جماعت کے قیام کے بعد ان میں عقیدہ مند

مرد عورتوں کو شامل کرنا پڑا۔ سب سے پہلے بھگوان بدھ نے جس طرح راہل کو بکشتو جماعت میں شامل کیا اس کا تذکرہ مہا وگ میں اس طرح ملتا ہے:

”بھگوان کچھ عرصے تک راج گروہ میں رہنے کے بعد کپیل دستو گئے۔ وہاں وہ نگرودھ باغ میں رہتے تھے۔ ایک دن جبکہ وہ شردھودن کے مکان کے قریب بھکشامانگ رہے تھے راہل کی ماں نے انہیں دیکھ لیا۔ اُس نے راہل سے کہا۔ ”بیٹا راہل! یہ تمہارے چچا ہیں اُن کے پاس جا کر تم اپنا ورثہ مانگو۔“ ماں کی بات سن کر راہل بھگوان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور بولا۔ ”اے سنیا سی! آپ کا سایہ سکون بخش ہے۔“

بھگوان وہاں سے چلے گئے۔ راہل بھی اُن کے پیچھے چھے اپنا ورثہ مانگتا ہوا چل دیا۔ مٹھ میں پہنچنے کے بعد راہل کو اسکی میراث دینے کے مقصد سے بھگوان نے ساری ہیت کو بلوا کر اُسے اپنا پیر بنالیا۔ یہ بات شردھودن کو پسند نہ آئی۔ اُس نے بھگوان بدھ کو سمجھایا کہ چھوٹے بچوں کو سنیا سی بنالینے سے اُن کے سرپرستوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور بھگوان سے اس نے یہ اصول بنوایا کہ نابالغ شخص کو سنیا س نہ دیا جائے۔“

لیکن یہ تذکرہ تاریخ کی کسوٹی پر پورا نہیں اُترتا۔ ایک تو یہ کہ شردھودن شاکیہ کپیل دستو میں نہیں رہتا تھا۔ اور دوسرے نگرودھ باغ

بھ کے بڑھاپے کے زمانے میں اُس وقت بنایا گیا تھا۔ جب رابل نایا بخ نہیں تھا۔ لہذا یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کہانی کئی صدیوں کے بعد گھر کر 'مباوگ' میں شامل کی گئی ہوگی۔

اس بلٹھکر امول وادست کی اٹھ کتھا میں کہا گیا ہے کہ بھگوان بھ نے جب رابل کو سنیا س دے کہ اپنا پیرو بنایا تھا تو اس وقت اُس کی عمر سات برس کی تھی اور یہی تصور بودھ لوگوں میں آج تک رائج ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ بودھی ستو کے گھر چھوڑنے کے دن ہی رابل کمار پیدا ہوا تھا تو یہ بات ممکن معلوم ہوتی ہے کہ سنیا س لینے وقت اُس کی عمر سات برس کی تھی کیونکہ گھر چھوڑنے کے بعد بودھی ستو نے سات برس تک پتیا کی اور حصولِ کمال کے بعد پہلا چار اسم اُکھوں نے دارا نسی میں بتایا۔ اس کے بعد جماعت قائم کرنے میں کم از کم ایک برس کی مدت تو لگی ہی ہوگی لہذا سنیا سی بننے کے وقت رابل کی عمر سی طرح سات برس کی نہ ہو سکتی تھی۔

دست نیا ت کے 'رابل ست' سے چونکہ یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ رابل کو کس ڈھنگ سے بھگوان بھ نے اپنا چیللا بنایا تھا۔ اس لئے اس دست کا ترجمہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔

بھگوان: (۱) برابر ملنے جلنے کا موقع ملنے کی وجہ سے تم نیڈتوں (عالموں) کی حکم العزلی تو نہیں کرتے؟ کیا انسانوں کو علم کی روشنی دکھانے والے اس نیڈت کی تم مناسب خدمت کرتے ہو؟

راہل: (۲) میں برابر ملنے جلنے کا موقع ملنے کی وجہ سے بند قوں کی حکم عدولی نہیں کرتا۔ انسانوں کو علم کی روشنی دکھانے والے کی میں ہمیشہ خدمت کرتا ہوں۔

بھگوان، (۳) لذت بخش حواس خمسہ کی پانچ عشقوں کو حج کر تم بعد عجز و نیاز گھر سے باہر نکلو اور دکھ کا خاتمہ کرنے والے بنو

(۴) اعلیٰ دوستوں سے دوستی کرو تمہاری جائے رہائش ایسے گوشے میں ہونی چاہئے جہاں زیادہ شور و شغب نہ ہو کم غذا کھانے والے ہو۔

(۵) لباس اعتداف اور بجائے رہائش کے باغ میں طمع کرو اور پیر جنم (دوبارہ پیدائش) مت حاصل کرو۔

(۶) دینے کے اصولوں پر کار بند رہتے ہوئے اپنے پانچوں حواس پر قابو رکھو اور سیراگی بنو۔

(۷) ہوس و ہوا سے ملو عشقوں کا سلسلہ ترک کر دو اور کیسوئی اور سادھی عطا کرنے والے دھیان کا ریاض کرو۔

(۸) اور کئی کی خواہش کرو اور تکر ترک کر دو تکر کا خاتمہ کرنے سے تم اطمینان سے رہ سکو گے۔

اس طرح بھگوان نے بار بار راہل کو اپدیش دیا۔

اُس صحت میں کل آٹھ اشلوک ہیں۔ اٹھ کھٹاکے مصنف کا کہنا ہے

کہ اُن میں سے دوسرا اشلوک راہل کا ہے اور باقی ماندہ سا بھگوان برہم کے

اٹھ کھٹا کا مصنف یہ بھی کہتا ہے اور وہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اشلوک میں بھگوان نے جسے پنڈت کہا ہے وہ ساری پُت تھا۔ راہل کے بچپن میں ہی بھگوان بڑھنے اُس کی تعلیم و تربیت کے لئے اُسے ساری پُت کے حوالے کر دیا تھا۔ اُس کے ایکڑ برس بعد راہل کے بالغ ہونے پر بھگوان نے اُسے اپدیش دیا ہو گا۔ کیونکہ اس بُت میں بتائی ہوئی باتیں ایسی نہیں ہیں جو نا بالغ بچے کی سمجھ میں آسکیں۔ اگر راہل سنیاسی بن گیا ہوتا تو پھر اُسے یہ اپدیش دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ تم گھر سے باہر نکل کر کھ کا خاتمہ کرنے والے بنو۔“

نوجوان برہمن گورو کے گھر جا کر تجربہ کی زندگی گزارتے ہوئے ویدوں کا مطالعہ کرنے تھے اور پھر اپنے اپنے رجحان کے مطابق ازدواجی زندگی یا ریاضت کی زندگی اختیار کرتے تھے۔ راہل کے سلسلے میں بھی یہی ہوا ہو گا۔ اُسے مناسب تعلیم و تربیت حاصل ہو سکے، اس مقصد سے بھگوان نے اُسے ساری پُت کے سپرد کر دیا تھا۔ اور اُس بُت کے ساتھ رہتے ہوئے اس کا مجرد رہنا ضروری تھا۔ بھگوان نے اُسے یہ اپدیش اس لئے دیا کہ بالغ ہونے پر وہ گرسہتر آشرم میں داخل نہ ہو۔ راہل کی اس کہانی کی بنیاد پر مہارگ کے مصنف نے بھگوان کے پیروؤں کی ٹبری لمبی جوڑی داستانیں مرتب کی ہیں۔

دیگر بھرو

بھگوان بڑھ کر زندگی میں جماعت میں داخل ہونے والے نابالغوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن دوسرے فرقوں سے جو سادھو آتے تھے انہیں چار ماہ تک بطور

امیدوار انتظار کرنا پڑتا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے پیروؤں کی تعداد بہت بڑی تھی 'دیکھ نکائے' کے 'مہاسی ہائے ست' کے آخر میں جبکہ شعیب سادھو بڑھکی بھکشو جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے تو بھگوان اس سے کہتے ہیں:

"اے کاشیپ! اس دھرم کو اپنا کر جو کوئی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے اُسے چار مہینے تک بطور امیدوار انتظار کرنا پڑتا ہے چار مہینے کے بعد جب بھکشو اس سے ہر طرح سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو اُسے جماعت میں شامل کر لیتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اس بارے میں کچھ شکایت بھی نہیں آئے گی یوں چار مہینے تک کاشیپ نے بطور امیدوار اپنی اہلیت ثابت کی اور جب بھکشوؤں کو اطمینان ہو گیا تو اسے جماعت میں شامل کر لیا گیا۔

پیرو جماعت میں اضافہ

بھگوان بڑھکے پری نروان کے بعد پیروؤں میں مزید اضافہ ہوا۔ یہاں تک کہ بچپن میں بزر ہو کر بھکشو بن جانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو گئی اور اس سے جماعت میں بے شمار بڑائیاں پیدا ہو گئیں خود بھگوان بدھ اور ان کی بھکشو جماعت کو گڑھتھہ آشرم کا اچھا خاصہ تجربہ تھا۔ اور ان کے دل میں از سر نو اس زندگی کی خواہش پیدا نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن جہنم بچپن ہی میں سنیا سی بنا کر دنیاداری کی زندگی سے باہر نکال لیا گیا ہو ان کے دل میں اس زندگی کے تئیں کشش پیدا ہونا فطری بات تھی۔ لیکن پابندی ان تئیں روکتی رہی اور یوں ان میں ذہنی بیماریاں پھیلنے لگیں۔ جماعت کی تباہی کے دیگر اسباب میں سے ایک سبب

اسے بھی سمجھنا چاہیے۔

مرد بیروؤں کے ڈھنگ پر ہی بیرو عورتوں کی جماعت بنائی گئی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ مرد بھکشوؤں کی خانقاہ میں رہتے تھے اور عورتیں بھکشونیوں کی خانقاہ میں رہتی تھیں۔

جماعت کی چار شاخیں

لیکن جماعت کی چار شاخوں میں ان بیروؤں کا شمار نہیں کیا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھگوان کی زندگی میں انھیں کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ صرف بھکشوؤں، بھکشونیوں، پجاریوں اور پجاریوں پر ہی جماعت کی چار شاخیں مشتمل تھیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ بھکشو جماعت کا کام بہت بڑا تھا۔ پھر بھی 'تری پٹک' میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بھکشونیوں، پجاریوں اور پجاریوں نے بھی جماعت کی رتی میں خاطر خواہ ہاتھ بٹایا تھا۔

عورتوں کا درجہ

کام دیو کے ساتھ سواما نامی بھکشونی کی جو مندرجہ ذیل گفتگو ہوئی تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بودھ دھرم میں عورتوں کا درجہ مردوں کے برابر تھا۔

دو پہر کے وقت جب سواما بھکشونی شراستی کے قریب اندھین

میں دھیان کی خاطر بیٹھی تو کام دیو اس کے پاس جا کر بولا۔
 ”نجات کا جو مقام دشمنوں تک کو ملنا ناممکن ہے اسے تم
 کیوں کر حاصل کر سکتی ہو جس کی تمام سرعقل و دانش دوا نگلیوں
 میں محدود ہے یعنی چادلوں کے پک جانے پر انھیں دوا نگلیوں
 سے دبا کر دیکھنا ہی جس کا واحد کام ہے“

سوما بھکشونی بولی ”جسے پوری طرح اطمینان قلب حاصل
 ہو چکا ہو ایسے عالم و فاضل فرد کے لئے (راہِ نجات میں) نزائت
 کیونکر حائل ہو سکتی ہے۔ کام دیو یہ باتیں اُسے بتائے جسے پیکر
 ہو گیا ہو کہ میں عورت ہوں، میں مرد ہوں یا میں کوئی ہوں۔“
 کام دیو سمجھ گیا کہ سوما بھکشونی نے اُسے پہچان لیا ہے
 لہذا اُسے غم کے وہ دہیں معدوم ہو گیا۔“

یہ مکالمہ شاعرانہ قسم کا ہے۔ پھر بھی اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ
 بودھ جماعت میں عورتوں کو کیا مقام تھا۔

پیرؤں کے لئے نروان مارگ (راہِ نجات) کی چار منزلیں

بڑھکے پیرؤں کے لئے نروان مارگ کی چار منزلیں ہیں۔ ’سوتا پن‘ -

لے کترتین قسم کا ہوتا ہے (۱) میں برتر ہوں، یہ غرورنگ (۲) میں مثل دوسروں کے ہوں، یہ نرؤ
 اور (۳) میں حقیر ہوں، یہ غرور (دھنگ) P. T. S. صفحہ ۳۴۶، ۳۵۲

’سکدا گامی‘ ’انا گامی‘ اور ’ارہا‘

روح کو لازوال ماننے کا نظریہ، ’بُرم‘ دھرم اور جماعت پر شبہ یا یقینی برت یا فائقے کے ذریعے حصولِ نجات میں یقین۔ ان تین بندھنوں کو ختم کرنے پر بودھی ’سوتا پن‘ ہوتا ہے اور جب وہ اس راستے میں متقل مزاج رہتا ہے، تب اُسے سوتا پتی پھلٹھو کہتے ہیں۔ اُس کے بعد نفسانی خواہشات اور بندھنوں کے خاتمہ پر چل کم ہو جاتا ہے اور وہ ’سکدا گامی‘ ہوتا ہے۔ اور اس راستے میں استقلال حاصل کرنے پر اُسے ’سکدا گامی پھلٹھو‘ کہتے ہیں اس کے بعد جنت وغیرہ کے حصول کی خواہش، گھمٹ، توہم اور جہالت وغیرہ بندھنوں کا قلع قمع کرنے سے وہ ’ارہا‘ ہوتا ہے اور اس راستے پر متقل مزاجی سے کاربند نہ رہنے پر اُسے ’ارہ پھلٹھو‘ کہتے ہیں۔ اس طرح بودھی کے چار یا آٹھ درجے کئے جاتے ہیں۔ پتھرا اور دشا کھ دونوں گرہست ہوتے ہوئے بھی ’انا گامی‘ تھے جبکہ آئندہ بھکشو ہوتے ہوئے بھی بھگوان بودھی کی زندگی میں صرف سوتا پن تھا۔ کھشما، ایل ورننا، وغیرہ بھکشو نیاں ’ارہا درہ پتھنج‘ گئی تھیں۔ یعنی نردان کے حصول میں نسوانیت یا دیو داری قطعی مانع نہیں ہوتی تھی۔

جماعت کی مقبولیت

بُرمھاں سرنا گچھتا می
دھماں سرناں گچھتا می

سنگھان سرنان گچھامی

اسے 'سرن گن' کہتے ہیں یعنی تین مامن کہتے ہیں یہ ستم بُدھ کی زندگی میں ہی رائج ہو گئی تھی اور بودھی لوگ آج بھی اس پر کار بند ہیں۔ قابل غور امر یہ ہے کہ بھگوان بدھ نے اپنے دھرم اور اپنی جماعت کو کیساں اہمیت دے دی تھی۔ دوسرے کسی مذہب میں یہ بات نہیں ملتی۔ عیسیٰ مسیح کہتے ہیں:

”اے ڈکھی اور دبے ہوئے لوگو! تم سب میرے پاس آؤ“

میں تمہیں اطمینان اور سکون دلاؤں گا۔

اور کرشن بھگوان کہتے ہیں:

”تمام دھرموں کو چھوڑ کر تم صرف میری پناہ میں آؤ۔ میں تمہیں تمام گناہوں سے آزاد کروں گا۔ تم غم مت کرو“

لیکن بھگوان بدھ کہتے ہیں:

”تم بودھ دھرم اور جماعت کی پناہ لے کر اپنی کوششوں

سے اپنے اور دوسروں کے دکھ کا خاتمہ کرو۔ دنیا کا دکھ کم کرو۔“

اگر ہم دنیا بھر کے بیدار مغز اور خوش اخلاق مرد و عورتوں کی ایک بڑی جماعت

۱۵ میں بدھ کی سرن (پناہ) میں جاتا ہوں۔ دھرم کی سرن میں ہاں باتا ہوں۔ جماعت کی سرن میں جاتا ہوں۔

Mathew 11, 8

۱۶ بھگوت گیتا باب نمبر ۱۸، اشلوک نمبر ۶۶

بناکر اس کی پناہ میں جائیں کیا دکھ درد کرنے کا واسطہ آسان نہیں ہو جائے گا؟

جماعت ہی سب کی رہنما

بھگوان بدھ نے اپنے بعد کسی کو جماعت کا رہنما مقرر نہیں کیا۔ بلکہ یہ اصول بنایا کہ پوری جماعت کو مل کر جماعت کا کام کرنا چاہئے۔ مطلق العنان طرزِ حکومت میں پرورش پائے ہوئے لوگوں کو یہ طریقہ عجیب معلوم ہوا ہو، تو اس میں تعجب کی بات نہیں۔

بھگوان کے پری نزوان کو ابھی بہت دن نہیں ہوئے تھے۔ اُس وقت آئندہ راج گرہ میں رہتا تھا۔ پردیوت کے خوف سے راجا اجات شتر و نے راج گرہ کی مرمت کروانا شروع کی تھی اور اس کام پر کوپک موگلان برہمن کا تقرر کیا تھا۔ آئندہ راج گرہ میں بھکشاکے لئے جانے کو نکلا۔ بھکشامانگنے کے وقت میں ابھی دیر تھی۔ اس لئے وہ کوپک موگلان کے پاس چلا گیا۔ برہمن نے اُسے اونچے آسن پر بٹھایا اور خود بھی جگہ پر بیٹھ کر سوال کیا۔ کیا بھگوان بدھ کی سی خوبیوں والا کوئی اور بھکشو بھی ہے؟

”نہیں ہے۔“ آئندہ نے جواب دیا۔

یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں مگدھ دیش کا دیوان دستکار برہمن وہاں آگیا اور آئندہ کا جواب سن کر اُس نے پوچھا۔ کیا اس بھگوان نے کسی ایسے بھکشو کو مقرر کیا ہے کہ بھگوان کی عدم موجودگی میں جماعت اُس بھکشو کی پناہ میں جاسکے؟

آئندے کہا۔ ”جی نہیں۔“
 ”تو کیا ایسا کوئی بھکشو ہے جسے خود جماعت نے بھگوان بڑھکی
 جگہ چن لیا ہو؟“ وٹکار برہمن نے پوچھا۔
 ”جی نہیں!“ آئندے نے کہا۔

”یعنی آپ کی اس بھکشو جماعت کا کوئی رہتا نہیں ہے؟“
 تو پھر اس جماعت میں اتحاد کیونکر رہتا ہے؟“ وٹکار نے پوچھا۔
 آئندے نے جواب دیا۔ ”ایسا نہیں سمجھنا چاہئے کہ ہمارا کوئی رہتا
 نہیں ہے۔ بھگوان نے ’ونے‘ کے اصول بنائے ہیں ہم جتنے بھکشو
 ایک گاؤں میں رہتے ہیں وہ سب جمع ہو کر ان اصولوں کو دوہراتے ہیں۔
 جس سے کوئی قصور ہوا ہو وہ اپنا تصور ظاہر کرتا ہے اور اس کا پرکشیخت
 (طلانی) کرتا ہے۔ کوئی بھکشو خوش اخلاقی وغیرہ خوبیوں کا مالک ہو تو ہم اس کا
 احترام کرتے ہیں۔ اور اس سے صلاح و مشورہ لیتے ہیں۔“

وٹکار برہمن راجا اجات شترود کا دیوان تھا شاید وہ سمجھتا تھا کہ کسی
 مختار کل شخص کے بغیر ٹھیک ڈھنگ پر انتظام حکومت نہیں چل سکتا۔ اس کا
 کہنا تھا کہ اگر بدھ نے کسی کو اپنی جگہ پر منتقل نہیں کیا تو کم سے کم جماعت کو
 تو چاہئے کہ وہ کسی بھکشو کو چن کر بدھ کی گدی پر بٹھائے۔ لیکن ایسے کسی مختار
 شخص سے بغیر بدھ کے بعد جی جماعت کا کام بڑی خوش اسلوبی سے سرانجام
 پاتا رہا۔ ————— چنانچہ کہنا پڑتا ہے کہ بدھ کی قائم کردہ جماعت
 عملی بنیادوں پر قائم ہوئی تھی۔

۷۔ آتم واد روح کے وجود یا عدم وجود متعلق نظریات

روح کو ماننے یا نہ ماننے والے رشی

نواب مست میں بدھ کے ہم عصر برہمن رشیوں کو چار بڑے طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں پہلا طبقہ ان برہمنوں کا تھا جو گیہ وغیرہ کرتے اور سوم رس پیتے تھے۔ اُن کا اعتقاد تھا کہ صرف اسی طریقے سے مکتی حاصل ہو سکتی ہے۔ گیہوں اور سوم رس وغیرہ سے عاجز آ کر جو رشی منی جنگلوں میں جا کر کڑی تپسیا کرنے لگے۔ اُن کا شمار دوسرے طبقے میں ہوتا ہے لیکن وہ بارہ عہد تک جنگلوں میں نہ رہ سکے۔ واپس گھر آ سکتی تھیں اگر وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہی راحت سمجھنے لگے۔ پراشر رشیہ شرننگ وغیرہ رشی اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ تیسرے طبقے میں ایسے برہمن رشی شامل تھے جو بستیوں کے آس پاس رہ کر قلیل غذا پر گزار بسر کرتے تھے۔ لیکن وہ روح کے چکر میں پڑ گئے۔ کوئی روح کو

فانی مانتا تو کوئی لافانی، اس الجھن میں پڑنے سے وہ بھی کام دلو کے جال میں پھنس گئے
یعنی دنیا دار ہو گئے جھگوان بدھ نے ایسے تمام نظریات نظر انداز کرتے ہوئے
اپنے فلسفہ کی بنیاد حقیقت پر رکھی۔ یوں اُن کے پیرو کام دلو کے جال میں نہ پھنس سکے
اور اسی لئے اُن کا شمار چوتھی قسم کے برہمن رشیوں میں کیا گیا ہے۔

جھگوان بدھ نے اس قسم کے نظریات کیوں ترک کئے؟ اس پر غور کرنے
سے پہلے ہمیں دیکھنا ہو گا کہ اس وقت برہمن رشیوں کے اس قسم کے نظریات کی
فوجیت کیا تھی؟ تیسرے باب میں ہم بتا ہی چکے ہیں کہ اس وقت رشیوں کے
کل باسٹھ فرقے تھے۔ ان میں کوئی فرقہ بھی ایسا نہ تھا جو کسی نہ کسی طرح روح
سے جکت نہ کرتا ہو۔ آج ان تمام فرقوں کا فلسفہ تو دستیاب نہیں البتہ ان میں سے
چھ بڑے فرقوں کے فلسفہ کا بیشتر حصہ پالی ادب میں موجود ہے اور اس سے ہم
دوسرے برہمن رشیوں کے نظریات و اعتقادات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

(۱)

ان چھ میں سے پہلا پورن کسپ کا نظریہ یہ تھا کہ :
”کوئی کچھ کرے یا کروائے، کھاٹے، یا کٹوائے، اذیت دے یا دلوائے، غم کرے
یا کروائے، کسی کو کوئی دکھ ہو یا کوئی اُسے دکھ پہنچائے۔ ڈٹے یا ڈرائے، جانداڑوں
کو مار ڈالے، چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، گھر میں تقب لگائے، بٹھ ماری کرے،
زنا کرے یا جھوٹ بولے۔۔۔۔۔ اُسے کوئی پاپ نہیں لگتا۔ تیز دھار چکر
سے اگر دنیا بھر کے جانوروں کو کاٹ کر اُن کے گوشت کا انبار لگائے۔ جب
بھی اُسے کوئی پاپ نہیں لگتا۔ لنگھاندی کے جنوبی کنارے پر جا کر اگر کوئی مار پیٹ

کرے یا کٹوائے۔ (وسیت دے یا رلوائے۔ تو بھی اس میں بالکل پاپ نہیں ہے۔ گنگا ندی کے شمالی کنارے پر جا کر اگر کوئی بہت بڑا دان کرے یا کڑائے گیجہ کرے یا کٹوائے تو بھی اس سے کوئی پُن (ثواب) نہیں ہوتا۔ دان، دھرم زہار در راست گوئی سے کچھ ثواب نہیں ہوتا۔“

(۲)

لکھلی گوسال کا نظریہ یہ تھا کہ:

”انسان کی ناپاکی کا کوئی سبب نہیں ہوتا۔ کسی سبب کے بغیر ہی انسان ناپاک ہوتے ہیں۔ اُن کی پاکیزگی کا بھی کوئی سبب نہیں ہوتا۔ انسان بلا سبب پاک ہوتے ہیں اپنے اختیار سے کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرے کے اختیار سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی میں طاقت نہیں ہے، جرأت اور قوت مردی نہیں ہے۔ تمام انسان دھیوان بے بس مجبور اور لاچار ہیں۔ وہ تھکیر، حالات اور فرائض کے مطابق تبدیل ہوتے ہیں اور چھٹہ، بھون میں سے کسی ایک طبقے میں رہ کر سکھ، دُکھ بھوگتے ہیں عقل مندوں اور بیوقوفوں کو چرہی لاکھ پیدا آتشوں کے چکر میں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی اُن کے دُکھوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں فلاں روز سے، فلاں ریاضت یا تجربے دُکھ سکھ کا خاتمہ کر دوں گا تو وہ غلطی پر ہے۔ اس دنیا میں دُکھ سکھ اس قدر مسلّم ہیں کہ انہیں ہمانوں تک سے ناپا جا سکتا ہے۔ انہیں ہرگز کم نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح سورت کا گولہ پھینکنے سے وہ پوری طرح کھلتے تک آگے ہی بڑھتا رہتا ہے۔“

اسی طرح عقل مندوں اور بے وقوفوں کے دُکھ بھی ختم ہوں گے

جب وہ چوراسی لاکھ پیدائشوں کا چکر پورا کر لیں گے۔

(۳)

اجت کمپن کیمبل کا نظریہ یہ تھا کہ ”دان‘ یگیہ اور ہون قطعی بے مصرف ہیں۔ اچھے یا بُرے اعمال کا کوئی ثمرہ یا نتیجہ نہیں بدلتا۔ یہ دُنیا‘ دوسری دُنیا‘ ماں‘ باپ اور جتنی یا جتنی ہرگز جاننا نہیں ہیں۔ اس دُنیا اور دوسری دُنیا سے متعلق وسیع علم حاصل کر کے دوسروں کو اس کا درس دینے والے فلسفی اور ملیندر متبہ بہمن رشی اس دُنیا میں نہیں ہیں۔ انسان چار عناصر اربعہ کا مرکب ہے، جب وہ مرتا ہے تب اس کے اندر کا خاکِ عنصر خاک میں، آبی عنصر پانی میں، نوری عنصر نور میں اور مہرائی عنصر ہوا میں جا ملتا ہے۔ اور جو اس جسمِ خلائ میں چلے جاتے ہیں۔ مردہ شخص کو انہی پرکھ کر چار آدمی شمشان میں بھجواتے ہیں۔ اس کی خوں خایموں کا ذکر ہوتا ہے لیکن اُس کی ہڈیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ دان کا جھگڑا احمقوں کا پیدا کردہ ہے جو لوگ خدا سے وجود میں یقین نہ رکھتے ہیں وہ سراسر بکواس کرتے ہیں۔ موت کے بعد عقلمند اور یہ خوف دونوں مٹ جاتے ہیں۔ اُن کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔“

(۴)

پندرہ کچائیں کا نظریہ یہ تھا کہ سات اجزائے ترکیبی کسی کے کئے، کروائے بنائے یا بنوائے ہوئے نہیں ہیں، وہ توازی اور ابدی ہیں، وہ نہ توڑتے ہیں۔ نہ بدلتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ نہیں مٹاتے۔ ایک دوسرے کا دکھ سکھ پیدا کرنے کی اُن میں قوت نہیں۔ ————— وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں مٹی، پانی، روشنی، ہوا۔ سکھ، دکھ اور قوتِ حیات.... اُنہیں، اپنے والا مردانے والا

سننے والا، سنانے والا۔ جاننے والا اور انھیں بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے جو کوئی تیز ہتھیار سے کسی کا سر کاٹ ڈالتا ہے، وہ اس کی جان نہیں لیتا۔ بس یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ ہتھیار سات اجزاء کے درمیانی فاصلہ میں گھس گیا ہے۔“

(۵)

سنجھے سیٹھ پُت کا نظریہ یہ تھا کہ:

”اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا پرلوک عقبتی ہے؟ اور اگر مجھے احساس ہو کہ پرلوک ہے تو میں کہوں گا۔ ہاں! لیکن مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ پرلوک نہیں ہے۔ نظر آنے والے جاندار ہیں یا نہیں اچھے بُرے مل کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے یا نہیں؟ موت کے بعد روح باقی رہتی ہے یا نہیں؟ ان میں سے کسی بھی بات کے متعلق میرا کوئی محکم عقیدہ نہیں ہے“

(۶)

نگنڈہ تاج پُت چار صفات کو ماننا تھا۔ ان چار صفات سے متعلق جو معلومات ساقم پھل سست میں ملتی ہیں وہ مکمل نہیں ہیں۔ جین دھرم سے متعلقہ غریبی کتابوں سے کچھ معلوم ہوتا ہے کہ عدم تشدد، راستی، ایثار اور چوری نہ کرنا۔ ان چار صفات کا اپڈیش پارشومنی نے کیا تھا۔ اس میں ہاآدیر سوامی نے برہمجریہ (تجربہ جوڑ دیا۔ پھر بھی مجھ کے ہم عصر جین متذکرہ بالا چار صفات ہی کو اہمیت دیتے تھے۔ جین دھرم کا نیچڑیہ تھا کہ ان چار صفات اور تپسیا کے ذریعے پچھلے جنم میں کئے ہوئے گناہوں کا کفارہ کر کے

مکتی حاصل کی جائے۔“

پوران کسپ کا نظریہ حیات سائنکیہ فلسفے جیسا نظر آتا ہے سائنکیہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ روح قدرت کی دسترس سے باہر کی چیز ہے اور مارنا مردانا وغیرہ باتوں کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اسی نظریہ کی بازگشت بھگوت گیتا میں مختلف جگہوں پر سنائی دیتی ہے۔ مثلاً:

(۱) تمام فعل عمل میں قدرت کا دخل ہے۔ پھر بھی خود پسند روح کا کہنا ہے کہ میں خالق ہوں۔“

(۲) جو اس روح کو مارنے والا سمجھتا ہے یا جو یہ سمجھتا ہے کہ اس روح کو مارا جاسکتا ہے وہ دونوں حقیقت نا آشنا ہیں کیونکہ یہ روح نہ تو خود مرتی ہے اور نہ کوئی اسے مار سکتا ہے۔“

(۳) جس میں خود ستائی کا جذبہ نہیں اور جو بے لوث ہے وہ لوگوں کو مار کر بھی اُنہیں نہیں مارتا۔ اُس میں بندھتا نہیں۔

پوران کسپ کے نظریہ اور مکھلی گوسال کے نظریہ میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا۔ اُس کا کہنا تھا کہ اگرچہ روح فطرت کے تابع نہیں، تاہم اُسے معینہ جہنم لیتے پڑتے ہیں اور اُس کے بعد از خود اُس کی نجات ہو جاتی ہے۔“ یہ تصور آج بھی ہندو سماج میں رائج ہے کہ جو راسی لاکھ جہنم لینے کے بعد جاننا مکتی حاصل کر لیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مکھلی گوسال کے زمانے میں اس نظریے کو کافی قبولیت حاصل تھی۔

د (نگر نکائے، کے، چھک نپات کے ایک سٹنمبر ۱۵، سے

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگے چل کر پورن کسٹپ کا فرقہ مکھلی گوسال کے آجیوک
فرقے میں شامل ہو گیا تھا۔ تذکرہ بالاشت میں آئندہ بھگوان بڑھ سے کہتا ہے:

”پورن کسٹپ نے کرشن نیل، لوہت، ہرور، شکل اور
پیم شکل اسی طرح چھ طبقے بنائے ہیں، جلاؤ، شکاری وغیرہ
لوگوں کا شمار کرشن طبقہ میں ہوتا ہے۔ بھکشو وغیرہ لوگوں کا نیل
طبقہ میں ایک کپڑا پہننے والے نرگرتھوں (جنیوں) کا لوہت طبقہ
میں، مبارک لباس پہننے والے رشیوں کا ہرور طبقہ میں، آجیوکوں
اور گجیوک بھکشونیوں کا شکل طبقہ میں اور نندوچھ، کس، سچ اور
مکھلی گوسال کا شمار پیم شکل طبقہ میں ہوتا ہے۔“

اس سے واضح ہوتا ہے کہ پورن کسٹپ اور آجیوکوں کے فرقے ایک
ہو گئے تھے۔ نندوچھ وغیرہ نین، علامہ آجیوک روایات کے قائد تھے۔ اس سے
یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسٹپ کے اور ان کے روح سے متعلق نظریے میں کوئی خاص
فرق نہیں تھا اور کسٹپ کو ان کا جسمانی انداز کا نظریہ پسند تھا۔

اجت کیس کیل کے نظریہ کو دیکھتے ہوئے فوراً یہ بات ذہن میں آجاتی
ہے کہ وہ کیسندر دہریہ تھا۔ ہرور، رشن، سنگرہ، میں درج، چارواک، امت کا وہ
بانی تو نہیں، حامی ضرور تھا۔ جس طرح برہمنوں کے یگیہ وغیرہ پسند نہیں تھے
اسی طرح آجیوک وغیرہ رشیوں کی تپسیا بھی اُسے نہیں بھاتی تھی۔ ہرور، رشن سنگرہ
میں کہا گیا ہے:

”ہون، تین دید، سنیا س آشرم کی علامت رہا جس کا

ایک ڈنڈا جس کے سرے پر دھچھوٹی چھوٹی لکڑیاں بندھتی رہتی
 ہیں) اور جسم پر رکھ ملنا۔ عیقل اور مردانگی سے عاری انسانوں
 کے لئے برہم دیو کا پیدا کردہ ذریعہ معاش ہے۔

یہ سب ہوتے ہوئے بھی اجت کیس کیل کا شمار شیوں میں ہوتا ہے۔ وجہ
 اس کی یہ تھی کہ آریائی تشدد اُسے پسند نہیں تھا۔ اور اگرچہ وہ تپسیا نہیں کرتا
 تھا پھر بھی اُس نے شیوں مٹیوں کے اخلاق اور طریقی زندگی کو اپنا رکھا تھا
 روح سے متعلقہ شیوں کے نظریات سے بھی وہ مخزن نہیں تھا، روح کے بارے
 میں اس کا نظریہ تھا کہ روح چار عناصر ترکیبی کا مرکب ہے اور مرنے پر وہ پھر سے
 ان عناصر میں مل جاتی ہے۔

”جب تک ہم زندہ ہیں سکھ سے رہیں کیونکہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے
 جسے موت کے شکنجے میں نہ پھنسا ہو۔ جسم کے راکھ ہو جانے پر وہ (روح) کہاں
 سے لوٹ آئے گی۔“

اجت کیل کیل کے اس فلسفہ سے ہی لوکائیت و اس دنیا کے علاوہ کسی
 دوسری دنیا کے قائل نہ ہونے کا علم لا تقصا دکھلا اور کوشیہ ایسے علمائے
 اُسے ترجیح دی۔

پلگندہ کیلین کا نظریہ ویشیشک فلسفہ سے ملتا جلتا تھا۔ لیکن اس کے
 سات عناصر اور کوشیشیکوں کے سات عناصر میں بہت کم یکسانیت ہے، کیلین
 کے پیروؤں کی جماعت اگرچہ کافی بڑی تھی۔ پھر بھی اس کی روایات قائم نہیں
 رہیں۔ قدیم ویشیشک فلسفہ اسی کے علم الحقائق سے نکلا ہو گا۔ لیکن اس قسم

کے علم الحقائق کے حامی فرقے بدھ کے زمانے میں ہی ختم ہو گئے ہوں گے۔
 سچے سچے جینیت کا فلسفہ، جینیوں کے فلسفہ حیات کا ساتھ تھا۔ اور آگے
 چل کر جینیوں نے اُسے اپنے فلسفہ حیات ہی میں شامل کر لیا تھا۔ ”ایسا ہوگا،
 ایسا نہیں ہوگا۔“ ”شاید ہو، شاید نہ ہو۔“ وغیرہ جین فلسفہ میں اور سچے جینیت کے
 متذکرہ بالا جین فلسفہ میں چنداں فرق نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ
 جین فرقے نے سچے جینیت کے فلسفہ کو ہی اپنے فلسفہ کا اہم ترین جز بنا لیا تھا۔

زرگرنتھ (جین) اور آجیوک

جین دھرم سے متعلق مذہبی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ بڑھ سکھ سکھ عصر جینوں
 کے چوبیسویں مادی ہمارا ویر سوامی نے جنہیں تختہ ناتھ جینیت کہتے تھے اور کھلی گوسال
 نے چھ برس تک ایک ساتھ رہ کر تپسیا کی تھی۔ غالباً ان دونوں کی پوشش یہ تھی
 کہ زگرنتھوں اور آجیوکوں کا ایک فرقہ بنایا جاتے۔ پارسو منی ایک پوشش یا
 تین پوششیں اپنے پاس رکھتے تھے۔ لیکن ہمارا ویر سوامی نے کھلی گوسال کا دگر برت
 قبول کیا اور اس وقت سے زگرنتھو بے پوشش ہو گئے۔ پھر بھی زگرنتھوں اور
 آجیوکوں کے فلسفہ میں برابر تضاد رہا۔ اگر ہمارا ویر سوامی چوراسی لاکھ پیدا نشوں کے
 نظریہ کو تسلیم کر لیتے تو زگرنتھوں کی چارہ صفات کی روایت بے بنیاد ہو جاتی۔ اگر
 یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قسمت، حالات اور مزاج کی بنیاد پر انسان تبدیل ہوتے ہیں
 تو پھر عدم تشدد، راستی، ایتھار اور چوری ذکر کرنے کی صفات بے معنی ہو جاتی ہیں
 بہر حال یہ دونوں علماء اکٹھے نہیں رہ سکے۔

آجیو کوں کے چور اسی لاکھ پیدائشوں کے فلسفہ کے بجائے اگر راہِ نجات
 کے متلاشی لوگوں کو چار صفات کا فلسفہ زیادہ پسند آیا تو اس میں تعجب کی کوئی بات
 نہیں کیونکہ ان صفات اور تپسیا کے ذریعہ پچھلے جنم میں کئے ہوئے گناہوں کا کفارہ
 کیا جاسکتا تھا۔ اور ایک ہی جنم میں کتنی حاصل کی جاسکتی تھی۔

نرگرتھوں سے متعلق معلومات

’سنتِ شیک میں نرگرتھوں سے متعلق کافی معلومات ملتی ہیں۔‘ مجھ بھگوان نے
 کے چول دکھ کھندہ سنت میں بدھ اور نرگرتھوں کا جو مکالمہ درج ہے اُس کا خلاصہ
 اس طرح ہے:

”راج گرو میں کچھ نرگرتھ کٹھنی حالت میں تپسیا کر رہے تھے بھگوان بوجھ اُن
 پاس جا کر پوچھے: ”دوستو! آپ اس طرح جسم کو کیوں ایذا پہنچاتے ہیں؟“

اُنھوں نے کہا: ”کٹھنٹھ نا کھت عینِ علیم کُل ہے“ وہ کہتا ہے کہ چلتے ہوئے
 کھڑے رہتے ہوئے، سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے ہر حالت میں میری چشمِ بصیرت وا
 رہتی ہے۔ وہ ہمیں تلقین کرتا ہے کہ اے نرگرتھو! تم نے پچھلے جنم میں جو گناہ کیا ہے
 اس قسم کی جسمانی ایذا سے اُس کا کفارہ ادا کرو۔ اور جن جنم میں تن میں اور جنم سے
 کوئی گناہ مت کرو۔ اس طرح تپسیا سے پچھلے جنم کے گناہوں کا کفارہ ہو گا اور نیا گناہ نہ کرنے
 سے تمام دکھ دور ہو جائیں گے۔ اُس کی یہ بات ہمیں اچھی لگتی ہے۔“
 ”بھگوان بولے: ”اے نرگرتھو! کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے جنم میں
 آپ تھے یا نہیں؟“

زرگرتھ: ہم نہیں جانتے۔

جھگوان: اچھا کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ پچھلے جنم میں آپ نے کوئی گناہ کیا تھا یا نہیں؟

زرگرتھ: یہ بھی ہم نہیں جانتے۔

جھگوان: کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے کتنے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے اور کتنوں کا باقی ہے؟

زرگرتھ: یہ بھی ہمیں معلوم نہیں۔

جھگوان: اگر یہ باتیں آپ کو معلوم نہیں ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلے جنم میں آپ شکاریوں کی طرح بدکار تھے اور اس جنم میں ان گناہوں کا کفارہ کرنے کے لئے تپسیا کرتے ہیں؟

زرگرتھ: اے مخترم گوتم! شکھ سے شکھ حاصل نہیں ہوتا۔ دکھ سے ہی شکھ حاصل ہوتا ہے۔ اگر شکھ سے شکھ حاصل ہو سکتا تو راجا بمبسا کو مخترم گوتم سے زیادہ شکھ ملا ہوتا۔

جھگوان: اے زرگرتھ! آپ نے بنا سوچے سمجھے یہ بات کہی ہے۔ یہاں میں آپ سے اتنا ہی پوچھوں گا کہ کیا راجا بمبسا رات دن تک جم کے بیٹھ کر ایک لفظ تک منہ سے نکالے بغیر گوشہ نشینی کا شکھ حاصل کر سکتا ہے، رات دن کی بات جانے دیجئے کیا وہ ایک دن کے لئے بھی ایسا شکھ حاصل کر سکتا ہے؟

زرگرتھ: مخترم! اس کے لئے ممکن نہیں ہے۔

بھگوان: میں ایک دن نہیں سات دن تک ایسا سکھ حاصل کر سکتا ہوں
 میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ راجا بمبسا (اپنے جاہ و چشم کی بدولت)
 زیادہ سکھی ہے یا میں؟

زگرتھ: اگر ایسا ہی ہے تو محترم کو تم ہی راجا بمبسا سے زیادہ سکھی ہے
 یہ مکالمہ بودھ مت کی خصوصیت بنانے کے لئے ہی لکھا گیا ہوگا۔ تاہم
 اس میں عین مت سے کسی طرح کا اختلاف ظاہر نہیں کیا گیا۔ اُن کا
 کہنا تھا کہ تپسیا اور چار صفات سے فلسفہ عمل پیرا ہونے سے پچھلے جنم کے گناہوں
 کا کفارہ کیا جاسکتا ہے اور یہ روایت آج تک قائم ہے۔

روح سے متعلق تصورات

ان علماء اور اس زمانے کے دیگر رشیوں میں روح سے متعلق کتنے
 تصورات تھے اُس کا ٹھوڑا سا نمونہ ایشوروں میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر
 یہ تصور دیکھئے جس میں کہا گیا ہے کہ روح چاول اور جو سے بھی چھوئی ہے
 اور وہ دل میں رہتی ہے۔

”پیریری روح دل میں رہتی ہے، یہ چاول سے جو
 سرسوں سے سائواں تانی دھان سے یا اس کے چاول سے
 بھی چھوئی ہے۔ اور وہ اتنی ہی بڑی بھی ہے۔“

۱۵ چھندوگیرا پشند ۳/۱۲/۳

”روح نورِ باطن ہے اور باطن میں یوں رہتی ہے
جیسے چادرِ یاجوج کا دانہ“ ۱۰

بعد میں یہ تصور رائج ہوا کہ روح انگوٹھے جتنی بڑی ہے :
”انگوٹھے جتنی وہ روح دل میں رہتی ہے“ ۱۱

اور انسان کے سوجانے پر وہ اس کے جسم سے باہر نکل کر گھومنے جاتی ہے
”وہ روح ایسی ہے جیسے رسی سے جکڑا ہوا پرندہ چہار

اطراف اڑتا ہے لیکن اڑ کر کہیں نہ جاسکے کی وجہ سے واپس
جکڑ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح روح چہار اطراف اڑتی ہے لیکن
وہاں جگہ نہ ملنے سے قفسِ عنصری میں لوٹ آتی ہے“ ۱۲

بدھ کے ہم عصر برہمن رشیوں میں ایسے عجیب و غریب تصورات پھیلے
ہوئے تھے۔ ان تمام تصورات کو درجہ صوفیوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ایک
فرق کا کہنا تھا کہ

”روح اور اربعہ عناصرِ لافانی ہیں۔ ازل سے چلے آئے
ہیں، ابد تک قائم رہیں گے۔“

۱۰ برہمہ رتیک اپنشد ۵/۶/۱

۱۱ کٹھو پنشد ۲/۲/۱۲

۱۲ چنانہ و گیہ اپنشد ۶/۲

پورن کسپ، مکھلی گو سال، یکہ سد کچا من اور نگلنٹھ ناتھ پیت اس نظر کے حامی تھے۔

دوسرے برہمن رشیوں کا کہنا تھا کہ:

”یہ روح چار عناصر الاربعہ کے مرکب اور نطفے سے پیدا

ہوئی ہے جسم کے ساتھ ہی اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔“

اس نظریے کے حامی رشیوں میں آج ت کیس کیل سب نمایاں تھا ان

دو نظریات کے علاوہ کچھ رشیوں کا نظریہ یہ بھی تھا کہ روح ایک حد تک

لا فانی اور ایک حد تک فانی ہے۔ سب سے پہلے پیت اسی نظریے کا حامی تھا۔

اور آگے چل کر جینیوں نے اسی نظریے کو اپنا یا تھا۔

ان نظریات کے نتائج

عام طور پر ان نظریات کے دو نتائج برآمد ہوتے تھے۔ ایک تو عیش

و عشرت میں راحت ماننا اور دوسرے تپسیا کے ذریعے جسم کو انیادینا، پورن

کا نظریہ یہ تھا کہ اگر روح کسی کو نہیں مارتی تو پھر اپنے عیش و عشرت کے لئے دوسروں

کی جان لینے میں کیا بُرائی ہے؟ جینیوں کے یہ کہنے پر کہ روح کچھلے جسم کے اعمال

سے وابستہ ہوتی ہے لازمی طور پر نتیجہ نکلتا تھا۔ کہ ان اعمال کو قطع کرنے کے لئے

تپسیا کرنی چاہئے، اگر یہ مان لیا جائے کہ روح فانی ہے۔ موت کے بعد اس کا خاتمہ

ہو جاتا ہے تو اس سے دونوں قسم کے نظریات پیدا ہو سکتے ہیں یعنی جب تک ہم

زندہ ہیں تب تک عیش و عشرت میں لگن رہیں یا ہر چیز کو فانی سمجھ کر اس سے لاتعلق

ہو کر بتیا کریں ۔

آتم واد سے لا تعلقی

بھگوان بُردھ کو عیش و عشرت اور بتیا کے دونوں نظریا ناقابل قبول معلوم ہوئے۔ کیونکہ اُن سے نسلِ انسانی کا دیکھ کم نہیں ہوتا۔ آپس میں جھگڑنے والی جنت کو ان دونوں انتہاؤں کے ذریعے اطمینان کا راستہ ملنا ناممکن تھا۔ بودھی ستو کو یقین ہو گیا کہ ان انتہاؤں کا سبب متذکرہ بالا نظریات ہی ہیں لہذا اُن سے قطعی مختلف اُتھوں نے ایک نیا راستہ کھونچ نکالا۔ روح فانی ہو یا لا فانی اس دنیا میں دیکھ تو ہے ہی۔ یہ دیکھ انسان کی خواہشات کا نتیجہ ہے۔ اعلیٰ و اشرف بہشت پہلوراستے کے ذریعے ان خواہشات کو ختم کرنے سے ہی انسان کو سکون و اطمینان حاصل ہو سکے گا۔ روح سے متعلق متذکرہ بالا نظریات کو باطل قرار دے بغیر یہ نیا راستہ نہیں سوچ سکتا تھا۔ لہذا اکتھنت میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ بھگوان بُردھ نے پنج درگیہ بھکشوؤں کو چار بتیادی صلاحیتوں کے آپدیش کے بعد آتم واد سے لا تعلقی کا آپدیش دیا تھا۔
(یہ صفت مہادگ میں بھی ہے)

بھگوان بُردھ وارانسی کے نشی مین مرگ واد میں رہتے

تھے وہاں وہ پنج درگیہ بھکشوؤں سے مخاطب ہو کر بولے۔

”اے بھکشوؤ! جسم مادی ہے اور روح سے علی۔ اگر جسم

روح سے عاری نہ ہوتا تو وہ فساد ہی نہ ہوتا اور ہم روح سے

کہہ سکتے تھے کہ میرے جسم کو ایسا ہونے دو اور ایسا مرنے دو
لیکن جسم چونکہ روح سے عاری ہے اس لئے قساوی ہے اور ہم
نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسا ہو اور ایسا نہ ہو۔

”اے بھکشو! احساس روح سے عاری ہے، اگر وہ روح سے عاری
نہ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ میرا احساس ایسا ہو اور ایسا نہ ہو۔ لیکن احساس
روح سے عاری ہے اس لئے وہ قساوی ہے اور نہیں کہا جاسکتا کہ
وہ ایسا ہو اور ایسا نہ ہو اسی طرح قوت و رجحان، تصورات و رجحانات اور خیال و
شعور روح سے عاری ہیں۔ اگر وہ روح سے عاری نہ ہوتے تو کہا جاسکتا
تھا کہ وہ ایسے ہوں اور ایسے نہ ہوں لیکن چونکہ وہ روح سے عاری ہیں
اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ایسے ہوں اور ایسے نہ ہوں۔“
”اے بھکشو! مادہ جسم، احساسات، تصورات، رجحانات
اور خیال و شعور فانی ہیں یا لافانی؟“

”بھکشو! محترم! وہ فانی ہیں۔“
”بھگوان! جو فانی ہے وہ تکلیف دہ ہے، یا راحت بخش؟“
”بھکشو! محترم! وہ تکلیف دہ ہے۔“

”بھگوان! اور جو تکلیف دہ اور مخالف ہمت میں جلنے
والا ہے، اُس کے بارے میں یہ سمجھنا کیا مناسب ہوگا کہ وہ
میرا ہے، وہ میں ہوں، وہ میری روح ہے؟“
”بھکشو! نہیں محترم!“

بھگوان: ”چنانچہ اے بھکشو! حقیقت شناسی اور صحیح علم سے یہ جاننا چاہئے کہ جو کوئی مادی عنصر پیدا شدہ یا پیدا ہونے والا جسم کے اندر کا یا جسم کے باہر کا، بڑا یا چھوٹا، اعلیٰ یا حقیر، دور کا یا نزدیکی کا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میں نہیں ہوں، وہ میری روح نہیں ہے، اسی طرح حقیقت شناسی اور صحیح علم سے یہ جانتا چاہئے کہ جو احساس، جو تصور، جو رجحان اور جو خیال و شعور پیدا شدہ یا پیدا ہونے والا جسم کے اندر کا یا جسم کے باہر کا، بڑا یا چھوٹا، اعلیٰ یا حقیر، دور کا یا نزدیک کا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میں نہیں ہوں، وہ میری روح نہیں ہے، اے بھکشو! اس طرح جاننے والا اعلیٰ و افضل، عالم مادی عنصر احساس تصور رجحان اور خیال و شعور سے لاتعلق رہتا ہے اور لاتعلقی اور میراگ کے باعث نجات حاصل کرتا ہے۔“

روح کے پانچ عناصر ترکیبی

روح فانی ہے یا لافانی، اس سوال کا دو ٹوک جواب دینے سے گڑ بڑ ہونے کا احتمال تھا، لہذا اُردو نے روح کو ٹھیک طریق پر سمجھنے کے لئے اسے پانچ عناصر میں تقسیم کیا ہے۔ مادہ احساس، قوت درجہ، تصور اور شعور تقسیم کرنے سے از خود ظاہر ہو جاتا ہے کہ روح فانی ہے یا لافانی؛ لیکن یہ پانچوں عناصر تغیر پذیر یعنی فانی ہیں۔ تکلیف دہ ہیں اس لئے یہ کہنا مناسب نہ ہوگا کہ وہ میرے ہیں یا وہ میری روح ہے۔ یہ نظریہ دو انتہاؤں کے

سروں تک نہیں جاتا۔ بھگوان بڑھ کا تیان بھکشو سے کہتے ہیں۔
 ”اے کاتیان! لوگ عموماً دھرم اور عدم وجود کی دو انتہاؤں تک چلے جاتے
 ہیں۔ لیکن میں ان دونوں انتہاؤں کو چھوڑ کر درمیانی راستے سے دھرم کا ابیش دیتا ہوں۔
 اتنی تشریح کر چکے کے بعد بھی اگر کوئی ضد پر لیتا ہے کہ بتائیے جسم اور
 روح ایک ہیں یا مختلف؟ تو بھگوان کہتے ہیں: ”میں اس جھگڑے میں نہیں پڑتا۔
 کیونکہ اس مسئلے انسانی کی فلاح نہیں ہوگی۔“ اس کا کچھ مؤثرہ چول باب اولیہ پٹ
 کے آخر میں ملتا ہے اس سٹ کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

”بھگوان بارہ جب شراستی میں انا تھ پیڑک کے آشرم میں رہتے
 تھے تب ماؤنجیہ پٹ نامی بھکشو ان کے پاس گیا اور پرنام کر کے
 ایک طرف بیٹھ گیا۔ پھر وہ بھگوان سے بولا ”محترم تنہائی میں بیٹھے
 بیٹھے میرے دل میں خیال آیا کہ بھگوان نے یہ دُنیا فانی ہے یا
 لافانی ان سوالات کی کوئی تشریح نہیں کی۔ جسم اور روح ایک ہیں
 یا نہیں؟ آپ کے لئے موت کے بعد جسم ہے یا نہیں؟ وغیرہ اسی لئے
 بھگوان ہی سے میں یہ سوال پوچھوں گا اور اگر بھگوان ان مسائل
 کو سلجھا سکیں گے تب ہی میں ان کی جماعت میں رہوں گا۔ لیکن
 اگر بھگوان ان مسائل کو حل نہ کر سکتے ہوں تو انھیں صاف صاف
 کہہ دینا چاہئے۔“

لہٰذا ’دنان سٹ‘ دگ ۲، سٹ ۵

بھگوان: "اے مالونکیہ پُت! کیا میں نے کبھی یہ کہا تھا کہ اگر تم میرے پیرو ہو جاؤ گے تو میں ان سوالات کی تشریح کروں گا؟"

مالونکیہ پُت: "جی نہیں محترم!"
 بھگوان: "اچھا کیا ابھی تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بھگوان ان تمام سوالات کی تشریح کریں گے جب ہی میں بھگوت جوامت میں شامل ہوں گا؟"

مالونکیہ پُت: "جی نہیں محترم!"
 بھگوان: "پھر اب ایسا کہنے میں کیا رکھا ہے کہ ان سوالات کی تشریح ہوئے بغیر میں بھگوان کا پیر نہیں رہوں گا ہاں مالونکیہ پُت اگر کوئی شخص اپنے جسم میں زہر میں سمجھا ہوا تیر گھس جانے سے چھٹپٹا رہا ہو تو اس کے حقیقی دوست کسی ماہر معالج کو بلا دیں گے لیکن اگر وہ کھال شخص اس معالج سے کہے کہ "میں اس تیر کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگانے دوں گا جب تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ تیر کس نے مارا، تیر لہنے والا کس نے ستایا، کھشتری؟ دیش تھا یا شور؟ کمان کی ڈوری کس چیز کی بنی ہوئی تھی وغیرہ۔" تو اے مالونکیہ پُت! اس حالت میں وہ شخص ان باتوں کا جواب پائے بغیر ہی مر جائے گا۔ اسی طرح جو کوئی اس بات پر بضد ہو گا کہ "موتیا فانی ہے یا لافانی؟ وغیرہ باتوں کی تشریح ہوئے بغیر میں

برہم چر یہ پچھل پیر انہیں ہوں گا تودہ ان باتوں کو جانے بغیر ہی
مر جائے گا۔“

اے مانوکیہ پُت! دنیا فانی ہے یا لافانی، اس میں سے کسی ایک
بات پر اعتقاد ہو جب بھی اس سے نہ ہی ذرا نص کی انجام دہی میں کوئی
بد نہیں ملے گی، اگر دُنیا کے لافانی ہونے پر یقین ہو تو بھی بڑھاپے، موت
غم اور گریہ و زاری سے نجات نہیں ملتی۔ اسی طرح دُنیا فانی ہے،
موت کے بعد برہم دوسرا جنم لیتا ہے یا نہیں؟ وغیرہ باتوں پر ہمارا
یقین ہو یا نہ ہو، پیرا لکش، بڑھاپا، موت، غم وغیرہ تو وجود میں ہی،
اس لئے اے مانوکیہ پُت! میں اس بکھڑے میں نہیں پڑا۔ اس
قسم کی متنازعہ فیہ باتوں سے بڑھچر یہ میں کسی قسم کا استحکام نہیں آ
سکتا۔ اس سے بے راگ پیدا نہیں ہوگا۔ گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا۔
اور نہ تو اطمینان قلب حاصل ہوگا، نہ علم و دانش اور نہ ہی نجات،“
”لیکن اے مانوکیہ پُت! میں نے واضح طور پر دکھا دیا کہ
یہ دھم۔ یہ دھم کا سبب ہے اور یہ دھم کی انسدادی تدبیر ہے چاہیہا کی
صدائیں بڑھچر یہ کو کچلکی عطا کرتی ہیں ان سے بے راگ حاصل ہوتا ہے
گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اطمینان قلب، علم و دانش اور نجات
حاصل ہوتی ہے۔ لہذا اے مانوکیہ پُت! جن باتوں کا ذکر میں نے نہیں
کیا، تم بھی اُن کا ذکر مت کرو جن باتوں کی تشریح میں نے کی ہے
ان باتوں کو ہی قابل تشریح سمجھو۔“

اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگرچہ روح پانچ عناصر کی بنی ہوئی ہے تو بھی اس کی شکل و صورت کسی ہوتی ہے اور وہ اسی شکل میں دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے یا نہیں وغیرہ باتوں پر بحث کرنا عبث ہے، دنیا میں بے انتہا دکھ میں اور انسان کی خواہشات سے پیدا ہونے کی وجہ سے ہشت پہلو راستے کے ذریعے ان خواہشات کا قلع قمع کر کے دنیا میں امن و سکون قائم کرنا ہر شخص کا فرض ہے۔ یہی راہِ مستقیم ہے اور یہی بُرہ کا فلسفہ حیات۔

الشیور داو (خدا کے وجود یا عدم وجود سے متعلق نظریات)

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بھگوان بُرہ خدا کو نہیں مانتے تھے، اس لئے وہ دہریہ تھے۔ لیکن بُرہ ادب یا قدیم ایشوریوں کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خیال بے بنیاد ہے کچھ بھی اس عام غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے زمانہ بُرہ میں خدا کے وجود یا عدم وجود سے متعلق مروجہ نظریات کا ذکر مناسب ہو گا۔
خاص الشیور (خدا، لفظ کا ذکر اکثر نکائے کے تک نیاں دست) اور مجھ نکائے کے 'دیو دھن' (دست ۱۲) میں آیا ہے۔ اُن میں اول الذکر دست میں خدا سے متعلق مندرجہ ذیل باتیں ملتی ہیں۔

بھگوان بُرہ کہتے ہیں: "اے بھکشو! جو لوگ ایسا کہتے اور مانتے ہیں کہ انسان جو بھی سکھ دکھ اٹھاتا ہے وہ سب خدا کا پیدا کردہ ہے اُن سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ اُن کا عقیدہ ہے؟ اور جب وہ ہاں کہتے ہیں تو میں اُن سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو تم

قاتل چور بد معاش، دروغ گو، چیل خور، گالی گلوچ اور فضول گوئی
 کرنے والے، دوسروں کی دولت پر نظر رکھنے والے، حاسد اور جہنم
 بن گئے ہو تو کیا یہ خدا نے ہی تمہیں ایسا بنایا ہے، اے کھبکتوؤ!
 اگر اسے سچ مان لیا جائے کہ یہ سب خدا کا کیا دھڑ ہے تو پھر
 دنیائے اعمال سے تبتیں، لگن اور حوصلہ نہیں رہے گا۔ یہ بھی سمجھیں
 نہیں آئے گا کہ فلاں کام کرنا چاہیے۔ یا فلاں نہیں کرنا چاہیے۔
 اس خدائی تخلیق کا ذکر دیودھن سنت میں بھی آیا ہے لیکن بڑے مخلوط
 انداز میں۔ دوسرے کسی بھی سنت میں یہ تصور نہیں ملتا۔ بدھ کے زمانے میں سب
 بڑا دیوتا ہر جہاں ناجاتا تھا۔ لیکن وہ الگ الگ نوعیت کا خالق ہے۔ بائبل کے
 دیوتا جیسا نہیں۔ تخلیق کائنات سے قبل اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کائنات کے
 وجود میں آنے پر سب سے پہلے وہ ظہور پذیر ہوا۔ اور پھر دوسرے جہاندار
 پیدا ہوئے، برہم جال سنت میں آئی ہوئی اس سلسلے کی تفصیل کا خلاصہ اس طرح ہے:
 ایک معینہ مدت کے بعد اس دُنیا کا خاتمہ ہوتا ہے اور
 اس کے بیشتر جہاندار و لوک رحالہم لاہوت میں چلے جاتے ہیں
 اس کے ایک زمانے بعد سرسرو اس کو نیا کی تخلیق ہوتی ہے اور
 پھر ارتقاء ہونے لگتا ہے اُس وقت سب سے پہلے ایک خالی برہما
 (طیارہ۔ رتھ) وجود میں آتا ہے اس کے بعد عالم لاہوت کا ایک فی نفس
 معزول ہو کر اس دمان میں جنم لیتا ہے وہ ارہنی اور سماوی لحاظ
 سے سب گن پورا اور طول العمر ہوتا ہے اس کے بعد دیگر بے شمار

نفوس عالم لاہور کے معزز دل ہو کر اس دمان میں جنم لیتے ہیں۔
 انہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھگوان برہما، مہا برہما ہی خالق کل کو

برہم دیواناں پر تھماں سفنجہ و دوشو سیکرنا بھونسیہ گوتیا^{۱۵}

اس جگہ میں مختصر طور پر برہم دیو سے متعلق متذکرہ بالالتصور آجاتا ہے اور اس
 سے برہم دیو کو خالق کائنات بنانے کی برہمنوں کی کوشش واضح طور پر سامنے آجاتی
 ہے لیکن اس وقت کے شعویوں کی روایات کے بالمقابل وہ اپنی اس کوشش میں
 کامیاب نہیں ہو سکے خود برہمنوں کو ہی یہ کوشش ترک کر کے برہم "جیسے تخت لفظ کو
 اختیار کرنا پڑا اور لگ بھگ سبھی اپنشنروں میں اس برہم لفظ کو ہی اہمیت دی گئی۔
 برہم سے یا روح سے دنیا کیینکر پیدا ہوئی اس کا ایک تصور برہماریک ایشند
 میں ملتا ہے وہ اس طرح ہے :

”سب سے قبل مردانہ روح وجود میں آئی۔۔۔ اُس کا درد
 کا، دل نہیں لگا۔ وہ تنہا نہیں گھومتا۔ اُسے ساتھی کی خواہش
 ہوتی اور جس طرح عورت مرد ایک دوسرے سے لفظ گیر ہوتے ہیں
 وہ اس حالت میں رہنے لگا۔ اُس نے اپنے دو حصے کر لئے اُس سے
 شوہر اور بیوی کی تخلیق ہوئی۔“

اب بائبل کے دوسرے باب میں مندرجہ ایک تذکرہ دیکھئے :
 ”پھر خدا نے زمین کی مٹی سے آدم بنایا۔۔۔ پھر اس آدم پر

۱۵ مثلاً کونینشا / ۱

گہری نیند طاری کر دی اور اُس کی پسلی نکال کر اس سے عورت بنائی۔
 ... اس سے مرد اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنی عورت کے ساتھ جگہ رہے گا۔ وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔“

ان دونوں تخلیقات میں کس درجہ فرق ہے، یہاں خدا ساری دھرتی کی تخلیق کر کے پھر مرد کو اور اُس کی پسلی سے عورت کو پیدا کرتا ہے اور وہاں مردانہ روح خود ہی دو جسموں میں بٹ کر عورت مرد بنتی ہے۔

پر جا پتی کی پیدائش

پر جا پتی یعنی دُنیا کے خالق برہم کی پیدائش 'برہمارنیک اپشند' (۱/۵) میں یوں بیان کی گئی ہے:

سب سے پہلے صرف پانی تھا اس پانی نے سچ کو سچ نے بڑھا
 کو، برہما نے پر جا پتی کو اور پر جا پتی نے دیوتاؤں کو پیدا کیا۔ وہ دیوتا
 سچ ہی کی پوجا کرتے ہیں۔“

بائبل کے ساتویں باب میں بھی طوفانِ نوح کے بعد دُنیا کی از سر نو تشکیل کی کہانی درج ہے لیکن وہاں خدا نے پہلے سے ہی حقّ نوح کے خاندان اور چرنند ویزند کے جوڑوں کو چار پر سوار کر رکھنے کا انتظام کر لیا تھا اور بعد ازاں طوفان برپا کیا تھا۔ اپشندوں میں اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ پانی کے اس طوفان سے پہلے کیا تھا۔ یہی نہیں سچ کو برہما اور دُنیا کی ہر چیز سے بلند مرتبہ قرار دیا ہے۔
 ”برہم جال ست میں مندرج برہما کی پیدائش کی داستان اس داستان کی بہت

حد تک لگا کھاتی ہے۔

”خدا اعلیٰ و ارفع ہے اور اس نے کائنات کی تخلیق کی ہے۔“

ہندوستان میں یہ تصور شاید شک لوگ لائے تھے۔ کیوں کہ اس سے پہلے کے ادب میں یہ تصور اس شکل میں نہیں پایا جاتا۔ لہذا برہمنیہ الزام کسی طرح عاید نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے۔ اور اس لئے دہریہ تھے۔ برہمن لوگ ان پر یہ الزام دھرتے تھے کہ چونکہ وہ ویدوں کی مذمت کرتے تھے اس لئے دہریہ تھے۔ لیکن برہمنے کبھی ویدوں کی مذمت کی ہوا ایسا کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا اور پھر برہمنوں کے نزدیک اہم ترین اور قابل قدر سا نگھیہ کارکا جیسی مذہبی کتابوں میں ویدوں کی کچھ کم مذمت نہیں کی گئی۔

”ظاہر ہے کہ ویدوں کی طرح ویدک تدبیر بھی (بیکار) ہے

کیونکہ وہ ناپاک اور ہلاکت خیز ہے۔“

اور کیا بھگوت گیتا میں ویدوں کی مذمت نہیں کی گئی؟ لیکن اس سب کے باوجود سا نگھیہ نے برہمنوں کے نسلی امتیاز پر حملہ نہیں کیا تھا اور بھگوت گیتا نے تو اس کی کھلم کھلا تائید کی تھی۔ لہذا ان کے ذریعے کی گئی ویدوں کی مذمت کو برداشت کر لیا گیا اور اس کے برعکس برہمن اس لئے مطعون قرار دئے گئے کہ انہوں نے برہمنوں کے نسلی امتیاز پر کاری ضرب لگائی تھی۔

وید ہی نسلی امتیاز ہے اور نسلی امتیاز ہی وید۔ نسلی امتیاز نہ ہو تو وید کیسے رہیں گے؟ اور نسلی امتیاز کے برقرار رہتے ہوئے چاہے ویدوں کا ایک لفظ بھی کسی کے کان میں نہ پڑے ویدوں کو قائم بالذات سمجھا جائے گا۔

متذکرہ بالا تجزیے سے ثابت ہو گا کہ بدھ کے ہم عصر برہمن رشیوں
 کے لئے خدا کے وجود یا عدم وجود کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اُن میں سے کچھ
 لوگ خدا کی جگہ اعمال کو مانتے تھے اور کبھی کبھی "بدھ نظریہ اعمال کو نہیں
 مانتا اس لئے دہریہ ہے" قسم کے الزامات بدھ پر لگاتے تھے۔ اگلے
 باب میں ان الزامات کی تردید کی جائے گی۔

SRI LANKA

AMA

1

JAR.

Accession

1911

Date

10.9.1981

۸۔ کرم یوگ یا نظریہ اعمال

بُردھ: قاتلِ خدا یا مُنکرِ خدا؟

جن دنوں بھگوان بُردھ ویشالی کے پاس وہاں میں رہتے تھے انہی دنوں کچھ شہور لکھچوی راجا ایک ہیکہ جمع ہوئے اور بُردھ کے پاس میں باتیں ہونے لگیں۔ اُن میں سے تقریباً سب کے سب بُردھ، بُردھ دھرم اور بُردھ جماعت کی تعریف کرنے لگے۔ یہ سُن کر سولہ سالہ سنکھ کو بُردھ کے درشنوں کی خواہش ہوئی جینیوں کا عقیدت مند ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مساز گوردنا تھپت سے ملا اور بولا: ”گوردیو! میں گوتم رشی سے ملنا چاہتا ہوں۔“

”نا تھپت نے جواب دیا۔“ اے سنکھ! تم نظریہ اعمال پر اعتقاد رکھتے ہو، پھر تم نظریہ اعمال سے مخرف گوتم سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟“

گورو کی یہ بات سن کر سنگھ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد دو ایک بار پھر اس نے لچھوی راجاؤں کے مُنہ سے بُدھ دھرم اور جماعت کی تعریف سنی۔ لیکن ہر بار گورو کے منع کرنے سے وہ بُدھ کے درشتوں کو نہیں گیا۔ بالآخر گورو سے پوچھے بغیر ہی سنگھ نے بُدھ سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے لاؤ لشکی سیمت مہا بن میں جا کر اور کھنگوان بُدھ کو پرنام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ اور بولا۔ "مُحرم کیا یہ سچ ہے کہ آپ نظریہ اعمال سے منحرف ہیں؟ اور اپنے شاگردوں کو اسخرف کا درس دیتے ہیں؟"

بھگوان بولے۔ "ایک سبب ایسا ہے کہ جس سے سچائی پسند شخص کہہ سکے کہ گوتم رشی نظریہ اعمال سے منحرف ہے، وہ سبب کون سا ہے؟ سنگھ! میں قول و فعل اور خیال کی بد اعمالیاں ترک کرنے کا درس دیتا ہوں۔"

اے سنگھ! دوسرا بھی ایک سبب ہے جس سے سچائی پسند شخص کہہ سکتا ہے کہ گوتم رشی نظریہ اعمال کا قائل ہے۔ وہ کون سا سبب ہے؟ میں قول و فعل اور خیال کی نیک اعمالی کا درس دیتا ہوں۔"

اور سچے ایک سبب ہے، جس سے سچائی پسند شخص کہہ سکتا ہے کہ گوتم رشی ہلاکت پسند ہے۔ وہ سبب کون سا ہے؟ اے سنگھ! میں لالچ، حرص، حسد وغیرہ ذمہ نیک اعمال کی ہلاکت کا درس دیتا ہوں۔

ایسا بھی ایک سبب ہے کہ جس سے سچائی پسند شخص مجھے نفرت پسند کہہ سکتا ہے۔ وہ سبب کون سا ہے؟ میں قول و فعل اور خیال کی بد اعمالیوں سے نفرت کرنے کا درس دیتا ہوں۔

ایسا بھی ایک سبب ہے کہ جس سے سچائی پسند شخص مجھے تباہی پسند کہہ سکتا ہے وہ سبب کون سا ہے؟ میں لالچ، حرص، حسد وغیرہ ذہنی محرکات کو تباہ کرنے کا درس دیتا ہوں۔

اور اے سنگھ! ایسا بھی ایک سبب ہے جس سے سچائی پسند شخص مجھے پرہیزگار کہہ سکتا ہے۔ وہ سبب کون سا ہے؟ اے سنگھ! میں کہتا ہوں کہ گناہ پر مائل کرنے والے تمام جذبات کو تہن نہں کر دیا جائے جس کے اس قسم کے جذبات کا قلع قمع ہو چکا ہو اور اُن کے دوبارہ پیدا ہونے کا امکان باقی نہ رہا ہو، میں اُسے پرہیزگار کہتا ہوں۔

دہریت کا الزام

مذکورہ بالا ست میں بعد پرست کے اہم الزام نظریہ اعمال سے منکر ہونے کا لگایا گیا ہے۔ الزام خود بہادیر سوامی نے لگایا ہو یا نہ لگایا ہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس زمانہ میں بعد پرست اس قسم کے الزامات لگائے جاتے تھے۔ گوتم نے کھشتری خاندان میں غم لیا تھا اور پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شکاہی کھشتریوں اور اُن کے پڑوسی قرابت دار کو یہ کھشتریوں میں روہتی ندی کے پانی پر پڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ اگر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے کسی فرد کا نقصان یا خون کرے تو دوسرے قبیلے والے اُس کے کسی فرد کا

نقصان یا خون کر کے اُس کا بدلہ لیتے ہیں۔ یہ رسم آج بھی سرحدی پٹھانوں
میں رائج ہے۔ لہذا اگر اسی قسم کی رسم قدیم زمانے کے ان کھشتریوں میں بھی
راج رہی ہو تو تعجب نہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان کھشتریوں ہی کے ایک
خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود گوتم نے اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے
بدلہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اور ایک دم پیسوی لوگوں میں جا ملے۔
اگر اس زمانے کے برہمنوں یا کھشتریوں کا دل گرسختہ آشرم سے بیزار
ہو جاتا تھا تو وہ گھر یا چھوڑ کر جنگلوں میں کڑی تپسیا کرنے چلے جاتے تھے۔
چنانچہ گوتم کے پیسوی بن جانے سے کسی کو تعجب نہ ہوا ہو گا۔ لوگوں نے
زیادہ سے زیادہ یہ کہا ہو گا کہ یہ نوجوان گرسختہ آشرم سے متنفر ہو گیا ہے۔
لیکن سات برس تک تپسیا کرنے کے بعد جب گوتم کو دھی ستو بدھ
ہو گئے اور گرسختہ آشرم کی راحتوں اور دنیا سے آشرم کی تپسیا کی یکساں
خدمت کرنے لگے تو ان پر انگلیاں اُٹھنے لگیں۔
برہمن چاہتے تھے کہ راج الوقت معاشرہ میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی
نہ ہو۔ اُن کا نظریہ اعمال یہی تھا کہ برہمن، ہون اور گیگیہ کریں، کھشتری جنگ
کریں۔ ویش تجارت اور کھیتی باڑی اور شودر خدمت کریں۔ جسے یہ
نظریہ اعمال پسند نہ ہو وہ جنگل میں جا کر کڑی تپسیا کرے اور وہیں مر جائے
اُسے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے نظم معاشرہ میں کسی طرح کی
گھڑ بیدار ہونے کا احتمال ہو۔

سادھو، سنیا سیوں کی مختلف جماعتوں میں گونا گوں فلسفے رائج تھے،

لیکن جہاں تک تپتیا کا سوال تھا، تمام جماعتیں قریب قریب ہم خیال تھیں ان میں جینیوں نے نظریہ اعمال کو خاص اہمیت دی۔ ان کے رہنا کہتے تھے کہ جینم ڈکھوں سے بھرا ہوا ہے اور کھیلے جینم میں کئے گئے گناہوں سے پیدا ہونے کے کارن یہ ڈکھ اسی صورت میں دور ہو سکتے ہیں کہ جنگلوں میں جا کر کڑی تپتیا کی جائے اور کھگوان بڑھ چونکہ تپتیا کے مخالف تھے اس لئے اگر جینیوں نے انھیں منکر اعمال کہا ہو تو یہ بالکل فطری امر تھا۔ بڑھ نے چونکہ ہتھیاروں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا اس لئے برمنہل کی نظروں اور چونکہ تپتیا چھوڑ دی تھی اس لئے تپتیا کی نظروں کی نظر میں وہ منکر اعمال ہو گئے۔

انقلابی فلسفہ

یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ گوتم نے محض علم الحقائق کے ذریعے مکتبی حاصل کرنے کیلئے گھر بار نہیں چھوڑا تھا۔ اپنے پیروسیوں پر ہتھیار اٹھانا انھیں اچھا نہ لگا۔ اور ان کے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوا کہ کیا ہتھیاروں کے بغیر باہمی دوستی اور رفاقت کی بنیادوں پر کوئی معاشرہ کھڑا نہیں کیا جاسکتا؟ انھیں لگا کہ تپتیا سے اور تپتیا کی لگوں کے علم الحقائق کی مدد سے انسانی نسل کے لئے اس کا کوئی آسان حل ضرور مل جائے گا اور اسی لئے انھوں نے گھر بار چھوڑ کر تپتیا شروع کی اور جب یہ دیکھا کہ تپتیا سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو اسے چھوڑ کر ایک نیا درمیانی راستہ ڈھونڈ نکالا۔ جس طرح آج کل کے انقلاب پسندوں کو سیاست داں اور مذہب پرست

لوگ تخریب پسند *Nihilist* وغیرہ ناموں سے یاد کرتے ہیں اور سماج کے سامنے اُنہیں بیوقوف بنا کر پیش کرتے ہیں اسی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بُرہ کو اُن کے ہم عصر مذہبی نقاد منکرِ اعمال کہتے تھے۔ اور اُن کے نئے فلسفہ کو بے معنی قرار دیتے تھے۔

نیک و بد اعمال

بے جا نہ ہو گا اگر یہاں مختصر طور پر متذکرہ بالا نیک و بد اعمال کا تجزیہ کر دیا جائے۔ سالیک برہمنوں سے بھیگوان بُرہ کہتے ہیں:

”لے کر سستی لوگو! جسم سے ہونے والی تین بد اعمالیاں کوئی ہیں؟ کوئی شخص کسی کی جان لیتا ہے۔ خون خرابہ میں لگا رہتا ہے۔ چوری کرتا ہے۔ وہ چیز جو اس کی نہیں — کھاول میں ہو یا جنگل میں اُسے اُس کے مالک سے پوچھے بغیر لے لیتا ہے۔ دتا کرتا ہے، ماں، باپ، بہن، شوہر یا رشتہ داروں کے زیر سایہ رہنے والی عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے — اس طرح جنم مختلف بد اعمالیوں کا مرتکب ہوتا ہے۔

اور لے کر سہت لوگو! زبان بچھن سے ہونے والے چار بد اعمال کون سے ہیں؟ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، کسی جلسے، انجمن یا راج دربار میں اُس سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں بات کے بارے میں تمہیں جو کچھ معلوم ہے کھٹیک کھٹیک بتا دو تو وہ جو نہیں

جانتا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور جو اُس نے
 نہیں دیکھا، اُس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے۔
 اس طرح اپنے لئے، دوسروں کے لئے یا تھوڑے بہت فائدے
 کے لئے وہ دانستہ جھوٹ بولتا ہے یا جھگڑاتا ہے، ایک دوسرے
 کی باتیں کر کے اُن میں دشمنی پیدا کرتا ہے۔ مل جل کر رہنے والوں
 میں بھوٹ ڈالتا ہے یا جھگڑنے والوں کو بھڑکاتا ہے جھگڑے
 بڑھانے میں اُسے لطف آتا ہے۔ وہ جھگڑے بڑھانے والی باتیں
 کرتا ہے، وہ کالی گلوچ کرتا ہے، انتہائی یہودہ، زہریلا کڑوا اور
 دل کو بچپن کر دینے والا بول بولتا ہے۔ یا وہ فضول گوئی کرتا ہے۔
 نامناسب موقع پر بولتا ہے من گھڑنت، طویل، لغو، احمقانہ اور
 فاسدانہ باتیں کرتا ہے۔ اس طرح چار قسم کے بد اعمال کی ترکیب
 ہوتی ہے۔

اور اے گرجھت لوگو! ذہن سے بہنے والے تین قسم کے
 بد اعمال کون سے ہیں؟ کوئی شخص دوسرے شخص کی جائیداد پر نظر رکھتا
 ہے یہ خواہش رکھتا ہے کہ دوسرے کی دولت کے ذرائع اُسے
 حاصل ہو جائیں، یا وہ حاسدانہ بیچان رکھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے
 کہ یہ لوگ مائے جائیں، وہ لوگ برباد ہو جائیں، یا وہ غلط نگاہ رکھتا
 ہے، وہ یوں کہ کافرانہ خیالات رکھتا ہے کہ دان نہیں، دھرم نہیں،
 نیک و بد اعمال کا کوئی فرقہ یا سزا نہیں، یہ دنیا نہیں، دوسری

مودیا نہیں وغیرہ۔ اس طرح ذہن مختلف بد اعمال کام تکب ہوتا ہے۔
 اے نیک لوگو! جسم سے ہونے والے تین قسم کے ایک اعمال
 کون سے ہیں؟ کوئی شخص کسی کی جان نہیں لیتا، اور وہ پرہیزگار
 نہیں اٹھاتا، قتل کو مذموم فعل سمجھتا ہے، تمام جانداروں کے لئے
 اُس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ چوری نہیں کرتا، گاؤں
 یا جنگل میں کسی دوسرے کی چیز اُس وقت تک نہیں لیتا جب تک
 اُسے خود نہ دی جائے وہ زنا نہیں کرتا۔ ماں باپ، بہن بھائی،
 شوہر رشتہ دار وغیرہ کے زیر سایہ رہنے والی عورت کے ساتھ ناجائز
 تعلقات قائم نہیں کرتا۔ اس طرح جسم سے مختلف نیک اعمال
 ہوتے ہیں۔

”اور اے نیک لوگو! زبان سے ہونے والے چار قسم کے
 نیک اعمال کون سے ہیں؟ کوئی شخص جھوٹ کو بالکل ترک کر دیتا
 ہے۔ جلسے انجمن، یا راج دربار میں اگر اس کی شہادت لی جائے تو
 جو بات وہ نہیں جانتا اُس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا
 اور جو اُس نے نہیں دیکھا ہوتا، اُس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں
 یہ نہیں دیکھا۔ اس طرح اپنے لئے، اور دوسروں کے لئے یا سچوٹے بہت
 فائدہ کے لئے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ چغلی کھانا چھوڑ دیتا ہے، ایک
 دوسرے کی باتیں کر کے وہ اُن میں دشمنی پیدا نہیں کرتا۔ اس کے
 برعکس جو لوگ مل جل کر رہتے ہیں اُن کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

میل ملاپ میں اُسے لُطف آتا ہے۔ اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے میل ملاپ میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ گالی گلوچ نہیں کرتا وہ سیدھا سادا کانوں کو اچھلانگنے والا اور نیک لوگوں کے شایان شان بول بولتا ہے، وہ فضول کوئی نہیں کرتا۔ نامناسب موقع پر نہیں بولتا۔ من گھڑت، طویل، فضول، لغو، احتفانہ اور فاسدانہ باتیں نہیں کرتا۔ اس طرح زبان سے مختلف نیک اعمال ہوتے ہیں۔

اللہ اسے نیک لوگوں! ذہن سے ہونے والے نیک قسم کے نیک اعمال کون سے ہیں؟ کوئی شخص دوسرے شخص کی جائیداد چُرپ کرنے کی خواہش نہیں کرتا یہ خیال دل میں نہیں ملاتا کہ دوسرے کی دولت کے ذرائع اُسے حاصل ہو جائیں، اُس کے دل میں جذبہ حسد نہیں ہوتا۔ اُسے ہمیشہ اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام لوگ خوش و خرم زندگی بسر کریں، وہ صحیح نگاہ رکھتا ہے، دان و دھرم ہے، اچھے بُرے اعمال کا ثمر ملتا ہے۔ یہ دنیا اللہ دوسری دنیا موجود ہیں، وغیرہ باتوں پر یقین رکھتا ہے۔ اس طرح ذہن سے مختلف نیک اعمال ہوتے ہیں۔

مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قتل، چوری اور دنیا یہ نیک جسم سے متعلق برے اعمال

لے دیکھئے ”مجھ نکائے“ ۲۱ ”سالیک رُت“

ہیں، جھوٹ چغلی، گالی گھلوج اور فضول گوئی یہ چار زبان سے متعلق بد اعمال ہیں اور دوسروں کی دولت کا لالچ، دوسرے کی مبرا بادی کی خواہش اور غلط نگاہ یہ تین ذہن سے متعلق بد اعمال ہیں ان دسوں کو اعمالِ بدکار راستہ کہتے ہیں۔ ان سے قطع تعلیق ہونا اعمالِ نیک کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ اعمال بھی دس ہیں جن کا ذکر اوپر آچکے ہیں دس نیک اور دس بد اعمال کے راستوں کے تذکرے ترمی ٹیک ادب میں جگہ جگہ ملتے ہیں۔

نیک اعمال اور بہشت پہلو راستہ

ان میں سے اعمالِ نیک کے راستے بہشت پہلو راستہ میں شامل ہیں۔ تین قسم کے جہانی نیک اعمال ہیں نیک فعل ہے۔ زبان سے ہونے والے چار قسم کے نیک اعمال "نیک قول" ہے اور ذہن سے ہونے والے تین قسم کے نیک اعمال ہی نیک اعتقاد اور نیک نیت ہے۔ اعلیٰ و اشرف بہشت پہلو راستہ کے باقی ماندہ چار پہلو نیک ذریعہ معاش نیک کوشش، نیک خیال اور نیک مراقبہ ان نیک اعمال کے راستوں کے لئے رہنما کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان چاروں پر عمل پیرا ہوئے بغیر نیک اعمال کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم صرف نیک اعمال ہی کرتے جائیں اور انھی میں مگن رہیں تو اس سے بد اعمال پیرا ہونے کا امکان رہتا ہے۔

"نیک جذبات بُرے جذبات کا پیش خیمہ ہیں (کوئی شخص بدن دیتا ہے، خوش اخلاقی سے پیش آنے کے کسی خاص مقصد کے لئے

حاصل ہوتی ہے اس مسرت سے لالچ پیدا ہوتا ہے۔ شہوات پیدا ہوتے ہیں۔

”دھم پیدا ہوتا ہے۔ ذہنی بُرائیاں پیدا ہوتی ہیں“

اس طرح نیک جذبات بُرے جذبات کا سبب بنتے ہیں۔ اس لئے نیک اعمال میں بُری طرح گرفتار ہونے کے بجائے بڑی بے نیازی سے نیک اعمال کرتے رہنا چاہئیں۔ ”دھمپد“ کے ایک اشلوک میں بھی اس کے یہی معنی دئے گئے ہیں۔

”تمام گناہوں کی تیغ، تمام نیک اعمال پر کار بند رہنا

اور تزکیہ نفس ایسی بڑھکی ہدایت ہے“

یعنی متذکرہ بالا تمام اعمال کو کلینار دکر ناپا ہے۔ اور ہمیشہ نیک اعمال پر کار بند رہنا چاہئے لیکن کار خیر کو اپنے اوپر جاری نہیں ہونے دینا چاہئے۔ اور یہ سب بہت پہلوراستے کی عملی مشق سے ہو جاتا ہے۔

نیک اعمال کے سلسلے میں سوچھ بوجھ اور بہت استقلال کا لینا

تری پٹک اور میں جگہ جگہ ایسے احکامات درج ہیں کہ نیک اعمال کے سلسلے میں سوچھ بوجھ اور بہت استقلال سے کام لینا چاہئے وہ تمام احکامات یہاں درج نہیں کئے جاسکتے تاہم نمونہ کے طور پر ہم ان میں سے لکیشیش کرتے ہیں۔

لے تک پٹھان

بھگوان بُدھ کہتے ہیں:

”بھکشوؤ! عورت، مرد، دُنیا دار، تارک الدنیا کو ان پانچ باتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہئے۔

(۱) وہ بار بار اس بات پر غور و فکر کرے کہ اُسے بڑھا ہونا ہے۔ کیونکہ جوانی کے جس نشے میں انسان جیم زبان اور ذہن سے اعمال بدکار تکب ہوتا ہے وہ نشہ اس غور و فکر سے اُتر جاتا ہے یا کم از کم اُس میں کمی آجاتی ہے۔

(۲) وہ بار بار اس بات پر غور و فکر کرے کہ اُسے پیار ہونا ہے کیونکہ تندرستی کے جس نشے میں انسان جیم زبان اور ذہن سے اعمال بدکار تکب ہوتا ہے وہ نشہ اس غور و فکر سے اُتر جاتا ہے یا کم از کم اس میں کمی آجاتی ہے۔

(۳) وہ بار بار اس بات پر غور و فکر کرے کہ اُسے مرنا ہے کیونکہ زندگی کے جس نشے میں انسان جیم زبان اور ذہن سے اعمال بدکار تکب ہوتا ہے وہ نشہ اس غور و فکر سے اُتر جاتا ہے یا کم از کم اُس میں کمی آجاتی ہے۔

(۴) وہ بار بار اس بات پر غور و فکر کرے کہ اُسے عزیز و اقارب کی جدائی برداشت کرنا ہے۔ کیونکہ جن عزیزوں کی محبت کے تحت انسان جیم زبان اور ذہن سے اعمال بدکار تکب ہوتا ہے وہ محبت اس غور و فکر سے ختم ہو جاتی ہے یا کم از کم

اس میں کمی آجاتی ہے۔

(۵) وہ بار بار اس بات پر غور و فکر کرے کہ میرے

اعمال ہی میرے ساتھی ہیں، میرے اعمال ہی میرے منصف ہیں

میں اپنے اعمال ہی کی بنا پر پیدا ہوا ہوں، مصیبت میں میرے

اعمال ہی میرے مونس و غمخوار ہوں گے، میرے اعمال ہی میرے

محافظ ہیں اور جو نیک و بد اعمالی میں کروں گا ان کا جواب دہ ہوں گا

کیوں کہ اس قسم کے غور و فکر سے جسم، زبان اور ذہن سے ہونے

والے اعمال ختم ہو جاتے ہیں یا کم از کم ان میں کمی آجاتی ہے۔

”صرف میں ہی نہیں، تمام انسان بڑھاپے، بیماری اور

موت کا شکار ہوتے والے ہیں، سب کو عز و نیر و اقارب کی جدائی

برداشت کرنا پڑتی ہے اور وہ سب اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں“

یوں اعلیٰ انسان بڑے غور و فکر کرتا ہے تب ہی اُسے صحیح راستہ ملتا ہے

اور اسی راستے پر گامزن ہونے سے تمام آلودگیاں پاک ہو جاتی ہیں

متذکرہ بالا مثال سے ظاہر ہوتا ہے کہ کھیلوان بد اعمال کے کس درجہ

قابل تھے، ایسے گور و کوہ پر یہ کہنا کہاں تک مناسب ہو سکتا ہے؟

ہمت و استقلال سے نیک اعمال سرانجام دینے چاہئیں، اس سلسلے میں

”دھمپڈ“ کا ایک اشلوک قابل غور ہے جس میں کہا گیا ہے کہ: ”نیک کام کرنے میں

جلدی سے کام لینا چاہئے اور گناہوں سے (جلد از جلد) رہائی حاصل کرنی چاہئے۔

”لے انگتر نکائے“ چچک نپات، ست نمبر ۵

کیونکہ مست رومی سے نیک کام کرنے والے کا دل گناہ پسند ہو جاتا ہے۔

برہمنوں کا نظریہ اعمال

یہاں تک ہم نے مجھ کے نظریہ اعمال پر غور کیا ہے۔ اب ذرا اس زمانہ کے برہمنوں کا نظریہ اعمال دیکھئے، برہمنوں کا ذریعہ معاش یگیہ وغیرہ تھے۔ اور انھیں با اصول طریقے سے سرانجام دینے کو ہی وہ اپنے فرائض کی تکمیل گردانتے تھے۔ اسی طرح کھشتریوں کے لئے جنگ کرنا۔ ویشیوں کے لئے تجارت، کھیتی باڑی اور ضروریات کے لئے سب کی خدمت کرنا ہی برہمنوں کے نزدیک ان لوگوں کی تکمیل فرائض تھی۔ اگر ان باتوں سے کسی کا دل اچھا ہو جائے تو وہ تارک الدنیا ہو کر جنگل میں چلا جائے اور تپسیا کرے۔ اُسے وہ لوگ سنیاں کا نام دیتے تھے۔ کسی کے سنیاں ہو جانے سے اس کے فرائض ختم ہو جاتے تھے۔ کچھ برہمن سنیاں لے کر کبھی ہونو وغیرہ کہتے تھے اور اُسے ممتاز ترین درجہ دیتے تھے۔ اس باب میں بھگوت گیتا کے تیسرے باب میں کہا گیا ہے:

”یگیہ کی خاطر کہئے ہوئے اعمال کے علاوہ دیگر اعمال انسان کیلئے زنجیروں

کے مترادف ہیں۔ اس لئے اے ارجن! تو بلا تامل یگیہ کے لئے آمادہ ہو۔“

”کائنات کے آغاز میں برہم دیو نے لوگوں کو یگیہ سمیت پیدا کر کے کہا کہ

اس یگیہ کے ذریعہ تمھاری ترقی ہوگی۔ اور اس سے تمھاری مرادیں پوری ہونگی۔“

اور اس لئے:

”اُس دُنیا میں اس طرح چلائے ہوئے یگیوں کے چکر کو جو کوئی نہیں چلاتا

وہ گناہگار ہے اور وہ نفس پرست بے کار زندہ رہتا ہے۔“

لیکن اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ برہا کا چلایا ہوا یہ چکر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کی بنیاد میں ہنسنا ہے تو اسے اس خیال کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہئے کیونکہ اس سے نا سمجھ لوگوں میں ذہنی انتشار پیدا ہوگا۔
”باشعور انسان کو چاہئے کہ وہ اعمال پرست بے شعور لوگوں میں

غلط فہمیاں پیدا نہ کرے بلکہ خود اعمال پرست بن کر یعنی تمام اعمال کو بروجہ حسن سر انجام دیتے ہوئے دوسروں کو اس کی ترغیب دے۔“

”بھگوت گیتا“ کس صدی میں لکھی گئی؟ اس بحث میں پڑنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی محقق نے اسے برہم کے زمانہ کی تصنیف نہیں بتایا۔

مغربی مورخین نے جو مختلف اندازے لگائے ہیں ان کی بنا پر گیتا کی تصنیف کا زمانہ برہم کے بعد یا پانچویں سے ایک ہزار برس تک کا معلوم ہوتا ہے۔ اور

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ کافی جدید ہے۔ لیکن یہاں پر بیان کردہ تصورات برہم کے ہم عصر تہذیبوں میں رائج تھے۔ تو ہنسی نامی کوشل دیش کے مشہور برہمن

کا کہنا تھا کہ اگر ہم کوشلی کا راستہ مل جائے تو اسے لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہئے۔ اس سلسلہ کی کہانی حسب ذیل ہے:

”بھگوان برہم کوشل دیش میں سفر کرتے ہوئے شمالی ویتیکا نامی گاؤں

۱۔ بھگوت گیتا باب نمبر ۳ شلوک نمبر ۲۶ (گیتا کا یہ پورا باب قابل غور ہے)

۲۔ دیکھئے ”دیکھ نکائے“ حصہ اول، لوہ پچ سٹ

میں پہنچے۔ وہ گاؤں کو نکل کے راجا پسیندی نے لوسہتیہ کو بلوڑ جاگیر
 دے رکھا تھا۔ لوسہتیہ اس نظریہ کی تشہیر کرتا تھا کہ اگر کسی رشی یا
 برہمن کو نیکی کا راستہ مل جائے تو وہ اسے دوسروں کو نہ بتائے، ایک
 انسان دوسرے انسان کے لئے کیا کر سکتا ہے؟ اس طرح وہ دوسرے
 کا پڑا نا ہیہن کاٹ کر یہ نیا بندھن پیدا کرے گا۔

جب لوسہتیہ برہمن کو یہ معلوم ہوا کہ بھگوان بدھ اس کے گاؤں
 کے قریب آئے ہوئے ہیں تو اس نے روسکا نامی نائی کے ذریعے بھگوان
 بدھ اور بھکشو جماعت کو اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا اور دوسرے
 دن اُس نے کھانا تیار کر کے اسی نائی کے ذریعے کھانے کی تیاری کی خبر بھجوائی
 بھگوان اپنا لشکر اور لبادہ لے کر لوسہتیہ برہمن کے یہاں جانے
 کو نکلے، راستے میں روسکا نائی نے بھگوان کو لوسہتیہ برہمن کا نظریہ
 بتایا اور کہا ”آپ اس گناہ آلود نظریے سے لوسہتیہ کو آزاد کیجئے۔“
 لوسہتیہ نے بھگوان اور بھکشو جماعت کو بڑی عزت سے
 کھانا کھلایا۔ اُس کے بعد بھگوان نے اُس سے پوچھا۔ ”اے لوسہتیہ!
 کیا تم ایسا کہتے ہو کہ اگر کسی کو نیکی کا راستہ مل جائے تو وہ اسے
 دوسروں پر ظاہر نہ کرے؟

لوسہتیہ: جی ہاں، اے گوتم!
 بھگوان: اے لوسہتیہ! تم اس شال و تیکا گاؤں میں رہتے ہو، اب
 اگر کوئی کہے کہ اس شال و تیکا گاؤں کی تمام زمین تنہا لوسہتیہ ہی

اپنے استعمال میں لائے اور دوسروں کو کچھ نہ ملے تو ایسا کہنے والا تم پر
دارومدار رکھنے والے (اس گاؤں کے) لوگوں کا بدخواہ نہیں ہوگا؟
لوسہتیہ: جی ہاں ہوگا۔

بھگوان: جو اوروں کے علم میں خلل ڈالے گا وہ ان کا
بھی خواہ ہوگا یا بدخواہ؟

لوسہتیہ: بدخواہ، اے گوتم!
بھگوان: ایسے شخص کے دل میں دوستی کا جذبہ ہو گیا
دشمنی کا؟

لوسہتیہ: دشمنی کا جذبہ اے گوتم!
بھگوان: دشمنی کا جذبہ رکھنے والا شخص نیک اعتقاد
(صحیح نظر رکھنے والا ہوگا) یا بد اعتقاد (غلط نظر رکھنے والا؟)
لوسہتیہ: بد اعتقاد اے گوتم!

نیک اعمال سے بد اعمال کو تسخیر کرنا چاہئے

یہاں پر اور دیگر کئی مقامات پر بھگوان بدھ کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ مروجہ بد اعمال
کے خلاف اگر کسی کو کوئی نیک خیال سوجھ جائے تو اُسے لوگوں پر ظاہر کرنا اس کا
اولین فرض ہے اور بُرے کام کرنے والے کو کچھ نہ کہنا یا خود اُس کی طرح بُرے
کام کر کے اُسے بُرے کام کرنے کی اجازت دینا انسانی فرض نہیں ہے۔
برہمنوں کا کہنا تھا کہ یگیہ اور ذات پات خود برہما کے پیدا کردہ ہیں۔ اس

ان پر کار بند رہتے ہوئے انسان جو کبھی عمل کرتا ہے وہ نیک و پاک ہوتا ہے۔
 لیکن بھگوان بڑھکا کہنا تھا کہ خواہشات سے بیدار ہونے والے تشدد پسند اعمال ہرگز
 نیک و پاک نہیں ہو سکتے انہیں کے باعث انسان مذموم افعال کا مرتکب ہوتا
 ہے اور ان افعال کے خلاف نیک اعمال کرنے سے ہی اسے نجس راستے سے
 چھٹکارا مل سکتا ہے۔

”مجھ نکائے“ کے سلیکھ سٹ نمبر ۸) میں بھگوان کہتے ہیں:
 ”اے چند! جہاں دوسرے لوگ تشدد دانہ جذبات کے تحت
 عمل پیرا ہوتے ہیں وہاں ہم عدم تشدد کے حامی ہوں۔ ہمیں ایسی
 کوشش (ترکیہ نفس) کرنی چاہیے۔ دوسرے لوگ ہلاکت کرتے
 ہیں تو ہم ہلاکت سے متغیر ہوں ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے
 لوگ چوری کرتے ہیں تو ہم چوری سے نفرت کریں ہمیں ایسی کوشش کرنی
 چاہیے۔ دوسرے جھوٹ بولتے ہیں تو ہم جھوٹ سے نجات حاصل کریں
 دوسرے لوگ گالی گلوچ اور فضول گوئی کرتے ہیں تو ہم گالی گلوچ
 اور فضول گوئی سے نجات حاصل کریں۔ دوسرے غیروں کی دولت
 کا لالچ کرتے ہیں تو ہم ایسے لالچ سے آزاد ہوں دوسرے حاسد ہیں تو
 ہم جذبہ حسد سے آزاد ہوں۔ دوسرے بد اعتقاد ہیں تو ہم نیک اعتقاد
 بنیں۔ — ایسی کوشش (ترکیہ نفس) ہمیں کرنی چاہیے“
 اے چند! کسی پر خطر راستے میں پھنسے ہوئے کسی شخص کو کسی
 طور پر بھارا ستھل جائے اسی طرح تشدد پسند انسان کے لئے تشدد

سے باہر نکلنے کا راستہ عدم تشدد کا راستہ ہے۔ قاتل شخص کی نجات کے لئے قتل سے پرہیز، چور کی نجات کیلئے چوری سے پرہیز، جھوٹے کی نجات کیلئے تجوڑ سے پرہیز، چغل خور کی نجات کیلئے چغل خوری سے پرہیز، کڑوا بول بولنے والے کی نجات کیلئے کڑے بول سے پرہیز اور فضول گوئی کی نجات کیلئے فضول گوئی سے پرہیز۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔“

اے چند! جو خود گہری دلدل میں پھنسا ہوا ہر وہ دوسروں کو اُس سے کیوں گمراہ کرنا ہی نہ کالے گا؟ اسی طرح جس نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا خود سکون و اطمینان سے ہمکنار نہیں ہوا اس کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا تزکیہ نفس کر سکے۔ دوسرے کو سکون و اطمینان سے روشناس کر سکے لیکن جو خود ان اوصاف کا مالک ہو گا وہ دوسروں میں بھی یہ اوصاف پیدا کر سکے گا۔“

یہی معنی مختصر طور پر ”رحمید“ کے ایک اشعار (۲۲۳) سے نکلتے ہیں۔

”عقہ برحمت سے فتح پاؤ۔ بدکردار شخص کو نیکی سے جیتو، بخیل کو سخاوت سے تسخیر کرو۔“

دن نیک اعمال میں کی گئی برہمنوں کی تبدیلی

کافی آنا کانی سے بعد ویدک مصنفین کو متذکرہ بالانیک و بد اعمال کے نظریہ کو تسلیم کرنا پڑا۔ لیکن اس میں انھوں نے اتنی احتیاط سے کام لیا کہ ان کے حقوق و اختیارات میں کوئی خلل نہ پڑے، دیکھئے منو سمرتی میں اسے کس طرح تسلیم کیا گیا ہے:

”برہم کا وہ اعلیٰ و اشرف بیٹا ان مہارشیوں سے بولا: ”اس سائے کرم یوگ
 و نظریہ اعمال کا حاصل ٹھننے:

”دوسرے کی دولت کی تمنا کرنا، دوسرے کا بُرا چاہنا اور غلط راستے پر جانا
 (بے دینی) ان تینوں کو ذہن سے ہونے والے گناہ سمجھنا چاہئے۔

کڑوا بول، جھوٹ، ہر قسم کی چٹل خوری اور فضول گوئی، یہ چار زبان سے
 ہونے والے گناہ ہیں۔

’پوری‘ ایسا تشدد جس کی اجازت دیر نہ دیتے ہوں اور زنا، یہ تین جسم سے
 ہونے والے گناہ ہیں۔

پوں تین جماعتی تین ذہنی اور چار زبان سے ہونے والے ان دس (دہ)
 اعمال کو ترک کر دیا جائے۔“ ۱۵

ان میں سے پہلے اشوک میں مندرج لفظ کرم یوگ، بالکل بوجھل استعمال
 کیا گیا ہے۔ منوہرمی کے مصنف کو بُدھ کا پیش کردہ نظریہ اعمال پسند تو تھا۔ لیکن
 اس نے اُسے قدرے مختلف بنا دیا۔ یہ کہہ کر کہ وہی تشدد ناجائز ہے جس کی اجازت
 دیر نہ دیتے ہوں ویدوں کے نزدیک جائز تشدد نہیں ہوتا۔

جنگ کو جہاد کی شکل دے دینے سے بُرے اعمال جائز ہو گئے

یگیوں کے سلسلے میں کیا جانے والا تشدد اگر ممنوع قرار دے دیا جاتا تو یگیہ
 کہنے کی کوئی وجہ ہی باقی نہ رہتی۔ وہ یگیہ اس لئے کہے جلتے تھے کہ جنگ میں فتح

۱۵ باب نمبر ۱۲، اشوک نمبر ۹

نصیب ہوا اور فتح پاتے پر مفتوحہ علاقہ مستقل طور پر فاتح کے قبضے میں رہے یعنی اگر جنگ میں ہوتے والے کشت و خون کو مذہبی رنگ نہ دیا جاتا تو دینوں میں جائز قرار دے ہوئے کشتہ دہی کو کوئی اہمیت باقی نہ رہتی۔ لہذا جنگ کو تقدس کا درجہ عطا کرنا پڑا۔

شرعی کرشن کہتے ہیں:

”اور اپنے فرائض سے لگائے کھانے پر بھی سچے ہٹنا تیرے لئے مناسب نہیں ہوگا۔ کھشتریوں کیلئے دھرم یدھ (جہاد) سے برتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔“
 ”اور اسے ارجن! خوش قسمت کھشتریوں کے لئے جنگ ایسے ہی ہے جیسے اُن چیت کے دروازے کھل جائیں۔“

”اور اگر تو یہ نہ بھی جنگ نہیں کرے گا تو یہ تیرے فرائض کے منافی ہوگا۔ اپنی نیک نامی سے ہاتھ دھو کر تو گناہ کا رہنے کا۔“

جنگ نے جب مذہبی شکل اختیار کر لی تو تمام بُرے اعمال کا مذہبی شکل اختیار کر لینا بالکل فطری تھا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جنگ کے ماسوا تہ دردا ہمیں جنگ کے ماسوا اور کھسوٹ روا نہیں کرنی چاہئے۔ جنگ کے ماسوا زنا جائز نہیں۔ اسی طرح جھوٹ، چٹائی، کڑوا بول وغیرہ وغیرہ یا تیس جنگ کے لئے کارآمد نہ ہوں تو۔ یعنی سیاست کے سوا انھیں استعمال میں نہیں لانا چاہئے۔ دوسرے کی دولت کا لالچ تو جنگ

کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اپنی فوج میں اگر غنیم کے تئیں بغض و عناد پیدا نہ کیا جائے تو سپاہی جنگ پر آمادہ ہی نہ ہوں گے اور جب تک یہ غلط اعتقاد پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے دھرم کیلئے، اپنے ملک کیلئے یا اسی قسم کے کسی تخیلی نیک کام کے لئے لڑ رہے ہیں اس وقت تک جنگ میں فتح پانا ناممکن ہے۔ ماحصل یہ کہ ایک جنگ کیلئے تمام بُرے اعمال مقدس ہو جاتے ہیں۔

مذہبی جنگ کی ضرورت

چین اور بودھ دھرموں کے اثر سے ویک تشہ و توہین ہو گیا۔ لیکن اس ملک کے کھٹری آپس میں مذہبی جنگ کے نام پر برابر لڑتے رہے۔ اس مذہبی جنگ (جہاد) کو پیغمبر اسلام حضرت محمدؐ صاحب نے فروغ دیا۔ انھوں نے کہا۔ ”آپس میں جنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کا رد عمل عیسائی مذہبی جنگوں دکھائی دیتا ہے۔ جنگ میں ہر بات جائز سمجھی جاتی ہے اور اسی لئے پوری کی پوری انسانی نسل طرح طرح کے مصائب میں گرفتار ہے۔ کیا ان مصائب سے نکلنے کا راستہ بھکے نظریہ اعمال کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟“

پورا تک بدھ

ہندو لوگ وشنو کو نواں اوتار مانتے ہیں۔ "وشنو پُران" میں یہ کھاتی ہے کہ وشنو نے بُدھ کے روپ میں ظاہر ہو کر بدکششوں کو مدعو کیا اور دیوتاؤں کے ذریعے انھیں تلف کر دیا۔ اس کا خلاصہ جگوت کے ایک اشلوک میں اس طرح ملتا ہے:

"اُس کے بعد کلجنگ کے آنے پر راکششوں کو مدعو کرنے کیلئے بدھ نامی برہما کا بیٹا کیکٹ دیش میں پیدا ہو گا۔"

عام ہندو لوگ بُدھ کے اوتار لینے کے بارے میں زیادہ واقفیت نہیں

لہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں، پرانوں میں مذکور

رکھتے۔ شاستری پنڈتوں اور پُرانوں کا مطالعہ کرنے والے منہد و عالماء کو بُدھ سے
متعلق جو معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ان کے ماخذ ”وشنوپران“ اور کھگوت گیتا
ہی ہیں۔

مرحوم وشنو شاستری چیلونکر کے تصورات

مغربی ممالک میں میکس مولر کے شہرہ آفاق فلسفی استاد برنوف کی توجہ
سب سے پہلے بُدھ دھرم کی طرف منعطف ہوئی تھی۔ لیکن کافی مسالہ نہ ملنے کی وجہ
سے وہ اس دھرم کی تمام تفصیلات مغربیوں کے سامنے نہ رکھ سکے۔ اس سے
قبل مغربی لوگ بُدھ دھرم کو متروک اور اس لئے ناقابل غور سمجھتے تھے۔ اُن کے
اس تصور میں برنوف کی کاوشوں نے کافی تبدیلی پیدا کی اور اس کے نتیجے کے طور پر
ڈاکٹر ولسن جیسے کٹر عیسائی بھی بو دھ دھرم کا مطالعہ کرنے لگے اور اُن کی صحبت
کے فیض سے ہمارے کالجوں کے تعلیم یافتہ لوگوں کے بُدھ دھرم سے متعلق نظریات
میں تبدیلی آنے لگی۔

مراٹھی کے مشہور مصنف وشنو شاستری چیلونکر (مرحوم) ہما کوئی بان سے
سے متعلقہ اپنے ایک مضمون میں رقمطراز ہیں:

”آریائی لوگوں کے بنیادی ویدک دھرم سے اختلاف سب سے

پہلے بُدھ نے ظاہر کیا۔ تقاضائے حالات سے اُس کی تقلید کرنے

والے بہت سے لوگ نکل آئے جس سے ویدک دھرم میں پھیوٹ

پڑ گئی۔ اور یہ نئے لوگ اپنے کو بو دھ کہلانے لگے۔ اُن کے نئے دھرم

ہیں کیا کچھ تھا۔ اس کا انداز اور ارتقار کب اور کیسے ہوا وغیرہ باتیں مہرین
 کے لئے بڑی دلچسپی کا موضوع تھیں لیکن اب اس بارے میں کچھ کہنا
 لا حاصل ہے وہی افسوسناک بات بار بار دہرائی پڑتی ہے کہ تواریخی
 تحریروں کے فقدان سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہم بھی اسی عظیم استفادہ
 سے محروم ہو گئے ہیں۔ بہر حال بدھ کے بارے میں اگرچہ ہمارے پاس
 مستند معلومات نہیں ہیں تاہم یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ شعوری لحاظ
 سے وہ ہماری شخصیت کو گائیڈ کیا۔ اس کے فیاضیت یعنی برہمنوں نے
 بھی اُسے ایشورکانوں اور نارمانا ہے۔ جسے دیوئے گیت گوند
 کے شروع میں کہا ہے:

..... "جیسی کے آغاز میں بودھوں اور برہمنوں میں
 بہت مباحثے ہوئے۔ ان میں شنگر آپاریہ نے بودھ دھرم کو نیچا
 دکھایا اور ہنسور برہمن دھرم کا بول بالا کیا۔ اس طرح ہارنپور
 بودھ اپنی مرضی سے یا حاکم وقت کے حکم سے ہندوستان چھوڑ
 گئے اور ان میں سے کچھ تبت میں کچھ چین میں اور کچھ لنگا میں جا
 آباد ہوئے۔"

اس تذکرے سے اس بات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس وقت
 کے انگریزی داں ہندوؤں میں بودھ دھرم کے بارے میں کس قسم کے تصورات
 تھے۔

”لائٹ آف ایشیا کا اثر“

اس کے بعد ۱۸۶۷ء میں ایڈون آرٹلڈ کی مشہور منظوم تصنیف ”لائٹ آف ایشیا“ شائع ہوئی۔ اس کے مطالعہ سے انگریزی جاننے والے ہندوؤں میں بدھ کے تین عقیدت بڑھ گئی۔ لیکن یہ تصور بھی محکم ہوتا گیا کہ گیوں کی تسخیر اور ”اہنسار پر دم دھرم“ کی ترویج کے لئے ہی بدھ کا اوزار ہوا تھا۔ آج بھی کسی حد تک یہ تصور قائم ہے۔ یہ دیکھنے کے لئے کہ اس تصور میں حقیقت کہاں تک ہے بدھ کے ہم عصر سنیا سیوں اور خود بدھ کے یگیہ سے متعلق خیالات پر غور کرنا مناسب ہوگا۔

ہری کیشی بل کی کتھا

سادھو سنیا سیوں کے تمام فرقوں میں سے صرف جین اور بودھ فرقوں کی مذہبی کتابیں ہی دستیاب ہیں۔ جینیوں کے ”تراویٹن سوتر“ میں ہری کیشی بل کی جو کتھا آتی ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

”ہری کیشی بل چنڈال کال کا تھا۔ وہ جین بھکشو بن کر رہی بنا۔

ایک بار ایک ماہ کا فائدہ مکمل کر کے وہ بھیک مانگتا ہوا ایک مہا لگیہ کے موقع پر جا پہنچا اس کے غلیظ اور کھٹے پرائے لباس میں جھانکتا ہوا خفیف دندار جسم دیکھ کر مکیہ کرتے والے برہمنوں نے اُسے دھتکارا۔ اور وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ وہاں تنہا پیر پر رہنے والا کھٹش دیوتاؤں کی ایک نسل جس کے راجا کبیر مانے جاتے ہیں، ہری کیشی بل کی آواز میں برہمنوں سے بولا۔ ”نم دیو پڑھتے ہو لیکن ان کے معنی سے تم ناواقف ہو۔“

اس پر ان برہمنوں نے سمجھا کہ اس بھکشو نے اُن کی توہین کی ہے۔ لہذا اُنہوں نے اپنے نوجوانوں سے اُسے پیٹنے کو کہا۔ جو ان بھکشو کو ڈنڈوں، چھڑیوں اور کوڑوں سے پیٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر کو سلک راجا کی بیٹی اور پروہت کی بیوی بھدرانے اُن کی مذمت کی۔ اتنے میں بے شمار بھکشوؤں نے آکر ان نوجوانوں کو مار پیٹ کر لہو بہان کر دیا۔ یہ دیکھ کر برہمن ڈر گئے اور اُنہوں نے ہر کیشی بل سے معافی مانگ کر بہت سی اشیاء کے ساتھ چاولوں کی اعلیٰ غذا اس کی نذر کی۔

کھانا کھا کر ہر کیشی بل ان برہمنوں سے مخاطب ہوا۔ ”اے برہمنو! تم لوگ آگ جلا کر پانی سے ظاہرہ طہارت حاصل کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو فلسفیل کا کہنا ہے کہ تمھاری یہ ظاہرہ طہارت لاعاصل ہے۔“

اس پر ان برہمنوں نے پوچھا۔ ”اے بھکشو! ہم کس قسم کا یگیہ کریں۔ اور اپنے گزشتہ اعمال کیونکر تلف کریں؟“

ہری: سادھو لوگ چھ قسم کے جانداروں کی جان نہ لے کر چھوٹ نہ بول کر اور چوری نہ کر کے گھر بار عورتیں عزت و احترام وغیرہ چھوڑ کر نہ کہ یہ نفس کرتے ہیں۔ وہ پانچ صفات سے مالا مال ہو کر زندگی کی تمنائیں رکھتے ہوئے جسمانی وجود کی خواہش ترک کر کے جسم سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح اعلیٰ دار فہ یگیہ کرتے ہیں۔

۱۔ زمین، پانی، ہوا، آگ، نباتات میں رہنے اور نظر آنے والے جاندار جنسیوں کے نظریہ کے مطابق مٹی کے ذرات وغیرہ میں بھی زندگی ہے۔

۲۔ اہنسا، سچ، پوری نہ کرنا۔ بڑبچہ یہ اور لالچ نہ کرنا۔

برہمن: تمھاری اگنی (آتش) کونسی ہے۔ اگنی کُنڈرا (آتش کدہ) کون سا ہے؟ سُردا
 (کاسٹھ کی چھوٹی سی کڑھی جس سے ہون میں گھی، اناج وغیرہ ڈالا جاتا ہے)
 کونسی ہے؟ اُپلے کون سے ہیں؟ لکڑیاں کون سی ہیں؟ اشلوک کون سے
 ہیں؟ اور کس طریقے سے تم جگہ کرتے ہو؟

ہری: تپسیا میری اگنی ہے۔ روح اگنی کُنڈرا جوگ سُردا ہے، جسم اُپلے ہیں۔ اعمال
 لکڑیاں اور ضبط نفس اشلوک۔ اس طریقے سے رشیوں کا بیان کر دیا گیا ہے
 کرتا ہوں۔

برہمن: تمھارا تالاب کونسا ہے۔ شانتی تیرتھ (مقام سکون) کونسا ہے؟
 ہری: دھرم میرا تالاب ہے اور برہمچریہ شانتی تیرتھ۔ یہاں اشنان کر کے پاک و
 مہارشی اونچے رتبہ کو پہنچتے ہیں۔

اس کے علاوہ یگیوں کی تسبیح کے سلسلہ میں ایک اور کھٹا اسی اُتر از ھین موڑا
 کے ۲۵ ویں باب میں ملتی ہے۔ دو اس طرح ہے:

”سب دیدوں میں جانوروں کی قربانی بتائی گئی ہے اور یگیہ گناہ آلود ہے
 یگیہ کرنے والوں کے وہ گناہ اُن کی حفاظت نہیں کر سکتے۔“

ہری کشی بل کی کھتا میں صرف یگیہ کی مذمت کی گئی ہے۔ لیکن اس کہانی میں
 تو یگیہ کے علاوہ دیدل کی مذمت بھی صاف نظر آتی ہے۔

مختلف فرقوں کے ذریعے ویڈوں کی مخالفت

سُردرشن میں مذکور چار واک مت کے مطالعہ سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے

کہ اجت کیسے کمبل منکر خدا ہونے سے نیگیوں پر ہی نہیں بلکہ وہ دلوں پر بھی اعتراضات کرتا رہا ہوگا۔ چار ہلاک موت سے مستحق ایک اشلوک کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

” نیگیوں کی خاطر ہلاک ہوا جانور اگر سورگ میں چلا جاتا ہے تو اس نیگیہ میں
 دیکھان اپنے باپ کو کیوں ہلاک نہیں کرتا ؟ ویدوں کے خالق تین ہیں ۔
 بھائ، مکار اور مکھش ۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنیا سیدوں کے لگ بھگ بھی فرقے کم و بیش
 طور پر ویدوں کی مذمت کرتے تھے۔ لہذا انھیں ویدوں کا مخالف کہنے میں کوئی
 اعتراض نہیں تھا۔ لیکن اس بات کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ بدھ نے کبھی ویدوں
 کی مذمت کی ہو۔ بدھ کی بھکشو جماعت میں ہما کا تیان جیسے ویدوں کے معلم برہمن
 موجود تھے۔ چنانچہ یہ ممکن معلوم نہیں ہوتا کہ بدھ ویدوں کی مذمت کرتے ہوں لیکن
 سنیا سیدوں کے دیگر فرقوں کی طرح انھیں بھی نیگیوں میں ہونے والے گنہگار سیدوں
 اور دوسرے جانوروں کا خون پسند نہیں تھا۔

نیگیوں کی مذمت

کوسل سینت میں نیگیوں کی مذمت سے متعلقہ سنت اس طرح ہے :

” بھگوان بدھ شر اوستی میں رہتے تھے اُس وقت
 پسندی کوسل راجا کا ہا نیگیہ شروع ہوا۔ اُس میں پانچ سو بیل،
 پانچ سو بھیرے، پانچ سو بھیاں، پانچ سو بکریں اور پانچ سو مینڈھے
 کھمبوں سے بندھے ہوئے تھے۔ راجا کے نوکر چاکر سزا کے خوف

سے مجبور و لاچار آنسو بہاتے ہوئے روتے دھوتے ہوئے یگیہ کے
کاظم کر رہے تھے۔

یہ سب دیکھ کر بھکشوؤں نے بھگوان کو اس سے آگاہ کیا
اس پر بھگوان بولے:

”اشو میدھ، پرش میدھ، سمیک پاش، واجپسیہ اور
نرنگل یگیہ بہت بیش خراج ہوتے ہیں۔ لیکن اُن سے کچھ حاصل نہیں
ہوتا۔ بکرے، گٹھوں اور مینڈھے جیسے مختلف جاندار جس میں بکرے
جاتے ہیں۔ اس یگیہ میں پاکباز ہارشی شریک نہیں ہوتے۔ لیکن
جن یگیوں میں جانداروں کی قربانی نہیں دی جاتی جو لوگوں کو اچھے لگتے
ہیں اور جن میں بکرے، مینڈھے اور گٹھوں وغیرہ مختلف جاندار
نہیں مائے جاتے۔ ایسے یگیوں میں پاکباز ہارشی شریک ہوتے
ہیں۔ سمجھنا لوگوں کو چاہئے کہ وہ موخر الذکر قسم کے یگیہ کریں کیونکہ
ان یگیوں سے جحمان کی بھلائی ہوتی ہے بُرائی نہیں ہوتی۔ یہ یگیہ بے
شر نہیں ہوتے اور اُن سے دیوتا خوش ہوتے ہیں۔“

یگیہ میں گستاہ کیوں؟

برہ کا کہنا تھا کہ یگیہ میں جانداروں کی قربانی دینے سے جحمان جسم، زبان
اور ذہن سے اعمال برکات مرکب ہوتا ہے۔ اس لئے اس قسم کا یگیہ نامبارک ہے
اس بارے میں ”انگرتناکے“ کے ”شک نپات“ میں ایک سرت ملبے جگا

ترجمہ حسب ذیل ہے :

”ایک بار بھگوان بڑھنر اوتی کے جیت بن میں
 انا تھینڈک کے باغ میں مقیم تھے۔ اس وقت اوگت شرمن
 نامی برہمن نے ہاگیہ کرنے کی تیاریاں کیں، پانچ سو میل، پانچ سو
 پچھڑے، پانچ سو پھیاں، پانچ سو کبرے اور پانچ سو مینڈے لیکے ہیں
 بڑی دینے کیلئے کھمبوں سے بندھے تھے۔ تب اوگت شرمن
 بھگوان کے پاس جا کر اور اُن سے خیر و عافیت دریافت کر کے
 ایک طرف بیٹھ گیا۔ اور بولا۔ ”اے گوتم! میں نے سنا ہے کہ گیہ
 کے لئے آگ سلگانا اور کھبے کاڑنا بہت مبارک ہوتا ہے؟“
 بھگوان بولے۔ ”اے برہمن! میں نے بھی یہی سنا ہے
 کہ گیہ کیلئے آگ سلگانا اور کھبے کاڑنا بہت مبارک ہوتا ہے“
 یہ جملہ برہمن نے بار بار دوہرایا۔ اور بھگوان نے آگے سے
 وہی جواب دیا۔ تب برہمن بولا۔ ”تو پھر ہم دونوں ہم خیال ہیں۔“
 یہ سن کر آند بولا۔ ”اے برہمن! تمہارا سوال صحیح نہیں
 میں نے سنا ہی کی بجائے تم یہ کہو کہ ”میں گیہ کے لئے آگ سلگانا
 اور کھبے کاڑنے میں مصروف ہوں۔ اس سلسلے میں بھگوان
 مجھے ایسا اُپدیش دیں جس سے میرا بھلا ہو۔“
 آند کے کہنے کے مطابق برہمن نے بھگوان سے سوال
 کیا تو بھگوان بولے : ”جو گیہ کیلئے آگ سلگانا ہے اور کھبے

کاڑتا ہے وہ بدی کے تین تکلیف دہ ہتھیار اٹھاتا ہے وہ کہن
 سے نہیں؟ جسم کا ہتھیار زبان کا ہتھیار اور ذہن کا ہتھیار
 جو نگینہ کرنے کا راہ کرتا ہے اُس کے ذہن میں یہ خیال بد آتا ہے
 کہ نگینہ میں اتنے جلیں، اتنے پتھرے، پتھیاں بکریے اور میڑھے
 لئے باتیں۔ اس طرح وہ سب سے پہلے ذہن کے ذریعے بدی کا
 تکلیف دہ ہتھیار اٹھاتا ہے۔ پھر وہ اپنی زبان سے ان جانداروں
 کو زح کرنے کا حکم دیتا ہے اور یوں زبان کے ذریعے بدی کا یہ
 ہتھیار اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد ان جانداروں کو مارنے کے لئے
 سب سے پہلے غور ہی ان جانداروں میں سے ایک ایک کو مارنا
 شروع کر دیتا ہے اور یوں جسم کے ذریعے بدی کا تکلیف دہ ہتھیار
 اٹھاتا ہے۔

اے برہمن! یہ تین قسم کی آتش نفوس ہے۔ اس کا استعمال
 نہیں کرنا چاہئے۔ وہ کونسی ہے؟ آتش نفس، آتش حسد اور
 آتش ہوس۔ جو انسان آتش نفس سے مغلوب ہو کر
 جسم، زبان اور ذہن سے اعمال بد کا ترکیب ہوتا ہے وہ انجام کار
 جہنم حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح حسد اور ہوس سے مغلوب ہو کر
 جسم، زبان اور ذہن سے اعمال بد کا ترکیب کر کے انسان
 انجام کار جہنم حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے یہ تین قسم کی آتش نفوس
 ہے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہئے۔

اے برہمن! یہ تین قسم کی آگ قابل قدر قابل تعظیم اور قابل پرستش ہے۔ یہ کوئٹی ہے ہاتش ایشا آتش فراتس دیوی آتش خیرات
 اُن کی رو سے ماں باپ کا احترام اور پرستش لازم ہے۔ بیوی بچوں
 اور غور کر چا کروں کا احترام اور پرستش لازم ہے۔ سادھو منشا نساؤں
 کا احترام اور پرستش لازم ہے۔ اے برہمن! لکڑیوں کی آتش کو
 تو کبھی جلانا پڑتا ہے اور کبھی لے کر بھجوانا پڑتا ہے

بھگوان کا یہ وعظ سن کر ادگت شریہ برہمن اُن پر ایسا
 لے آیا اور بولا۔ ”اے گوتم! پانچسو بیل، پانچسو بھیاں، پانچسو
 بکرے اور پانچسو منڈھے وغیرہ تمام جانداروں کو میں کہیں
 آزاد کرتا ہوں اور انہیں زندگی عطا کرتا ہوں۔ تازہ مکھاس
 کھا کر اور ٹھنڈا پانی پی کر وہ ٹھنڈی چھاؤں میں مزے سے رہیں۔“

یگی میں تپسیا کا امتزاج

بدھ کے ہم عصر برہمنوں نے یگیوں میں تپسیا بھی شامل کر دی تھی۔ ودیک
 شری منی جو بھگوان میں رہ کر تپسیا کرتے تھے۔ وہ بھی بیج بیج میں چھوٹے بڑے
 یگیہ کرتے تھے تھے۔ اُس کی ایک دو مثالیں ہم تیسرے باب میں پیش کر چکے
 ہیں۔ اس کے علاوہ یاگیہ و لکھیہ کی مثال یہ لیجئے۔ یاگیہ و لکھیہ پراسوی دھرتا مانا
 جاتا تھا پھر اُس نے راجا جنک کے یگیہ میں حصہ لیا تھا۔ اور یگیہ کے خاتمے پر
 دس ہزار سہ ہری سکوں کے علاوہ ایک ہزار گنوں کی دھشتنا قبول

کئی تھی لے

لیکن بھگوان بڑھ کا کہنا تھا کہ یگیہ اور تپسیا کا امتزاج وگنی تکالیف کا باعث ہے۔ کندرک سٹ میں بھگوان نے چار قسم کے انسانوں کا ذکر کیا ہے۔

(۱) جو کڑی تپسیا کرنے والا تپسوی ہے، وہ خود کو تکلیف دیتا ہے۔ لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں ہونے دیتا۔

(۲) دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ لیکن خود کو نہیں۔

(۳) یگیہ کرنے والا۔ جو خود کو کبھی تکلیف دیتا ہے اور دوسرے جانداروں کو کبھی۔

(۴) بڑھ کا معتقد۔ جو اپنے علاوہ دوسروں کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دیتا۔

ان چاروں کا مفصل بیان مذکورہ بالا سٹ میں ملتا ہے۔ ان میں سے تیسری قسم کے انسان یعنی یگیہ کرنے والے شخص کے تذکرے کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

اے بھکشو! کوئی کھشتری را جایا کوئی معزز برہمن کوئی نئی مقدس عمارت تعمیر کروانا ہے اور سرمنڈا کر اور جسم پر گھی، تیل وغیرہ چھڑ کر ہرن کے سینک سے اپنی پیٹھ کھجلا تا ہوا اپنی بیوی اور پرہت سمیت اس عمارت میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں گوبر سے پی ہوئی

۱۵ دیکھئے برہارنیک انیشد، صفحہ ۳/۱۱-۲

زین پر کچھ بھی بچھائے بغیر سو جاتا ہے۔ ایک عمرہ گائے کے ایک
تھن کے دودھ پر گزرا وقت کرتا ہے دوسرے تھن کے دودھ پر اسکی
بیوی گزرا کر رہتی ہے اور تیسرے تھن کے دودھ پر پروہت برہمن
چوتھے تھن کے دودھ سے ہون کرتا ہے۔ چاروں تھنوں
سے بچے ہوئے دودھ پر بچھڑے کو گزارا کرنا پڑتا ہے۔

پھر وہ کہتا ہے۔ ”میرے اس بگیہ کے لئے اتنے بیل مارو،
اتنے بچھڑے مارو اتنے مینڈھے مارو۔ کھجے کھڑے کرنے کے لئے اتنے
درخت کاٹو۔ کشا سن رگشا نامی ایک خاص قسم کے گھاس سے
بنا ہوا آسن کے لئے اتنے جنگل کاٹو۔ اس کے نوکر چاکر سزا کے
خوف سے مجبور دھندور آنسو بہاتے ہوئے روتے دھوتے قہ کام
کرتے ہیں۔

لوگ گنوکشی کے حق میں نہیں تھے

یہ نوکر چاکر بگیہ کے کام روتے ہوئے کیوں کرتے تھے؟ اس لئے کہ اس بگیہ
میں جو جانور مایے جاتے تھے وہ غریب کسانوں سے زبردستی چھینے جاتے تھے۔ اور
اس سے کسانوں کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ ”ست پنات“ کے برہمن دھمک ست میں
گائے سے متعلق قدیم زمانے کے برہمنوں کی اخلاقی قد میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہیں
”ماں باپ، بھائی اور دوسرے قرابت داروں کی طرح
گزروں بھی ہماری دوست ہیں۔ کیونکہ کھیتی باڑی کا انحصار ان پر ہے۔“

وہ 'اناج' طاقت، جلال اور راحت عطا کرتی ہیں۔ — انھیں دھوا
کی بنا پر قدیم زمانے کے برہمن کوکشی نہیں کرتے تھے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ عوام الناس کو گنوں اپنے عزیزوں کی طرح عزیز تھیں
اور بچوں میں ان کی اندھا دھند مار کاٹ انھیں قطعی پسند نہیں تھی۔ راجا اور دیگر اہل
اگر اپنی ذاتی گنوں قربان کرتے تو ان کے نوکر چاکروں کے رونے کا بہت کم امکا
رہتا۔ لیکن اس حالت میں جبکہ وہ جانور انھیں کے جیسے غریب کسانوں سے
زبردستی ہتھیائے جاتے تھے۔ ان کا دکھی ہونا عین فطری تھا۔ یگیہ کے لئے لوگوں پر کوئی
زبردستیاں کی جاتی تھیں، اس کا اندازہ سستی پٹھان ست کے مندرجہ ذیل اقتباس
(ترجمہ) سے ہو سکتا ہے :

”بعض لوگ بے راہ روی اختیار کر کے، مار پیٹ کر کے لوگوں کو غم گین بنا کر
وان دیتے ہیں۔ لوگوں کے آنسوؤں سے لبریز، سزا آلودہ دان راہ راست سے دے
گئے دان کا درجہ حاصل کر نہیں سکتا۔“

اس زمانہ میں یگیہ کی طرح پیٹ پالنے کے لئے بھی لاتعداد جانور ذبح کو جاتے
تھے۔ گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت چوراہے میں فروخت کرنے کا رواج عام تھا۔
لیکن بدھ نے یگیوں کی جس طرح مذمت کی، اتنی ان رسم و رواج کی نہیں کی۔ اس سے
یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ چوراہے میں گوشت کی فروخت بدھ کو پسند تھی۔ بات یہ تھی کہ یگیوں
کے مقابلہ میں یہ باتیں بالکل غیر اہم تھیں۔ فضائی کے ہاتھوں جو گائے یا بیل پہنچا تھا وہ
دودھ دینے والی نہیں ہوتی تھی اور وہ بیل گھٹی یا لڑی کیلئے بیکار رہتا تھا۔ ان کیلئے کوئی
آنسو نہیں بہاتا تھا۔ لیکن یگیہ کی بات دوسری تھی۔ ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک

میں پانچ سو یا سات سو بچھڑوں یا بچھڑیوں کے لئے جانے کے کھیتی باڑی کو کس درجہ نقصان پہنچتا ہوگا۔ اور اس سے کسان کتنے دکھی ہوتے ہوں گے۔ اگر بُدھ نے ایسے مظالم کی مذمت کی ہو تو ان پر ویدوں کی مذمت کا الزام کیوں کر عائد کیا جاسکتا ہے؟

صحیح گیکھ کونسا ہے؟

بھگوان بُدھ نے دیکھ نکائے کے کوٹ دنت ست میں بتایا ہے کہ راجا اور دولت مند برہمنوں کو گیکھ کیسے کرنا چاہئے۔ اس ست کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

ایک بار بھگوان بُدھ مگدھ دیش میں گھومنے ہوئے کھانومت نامی برہمن کے ایک گاؤں میں پہنچے۔ یہ گاؤں مگدھ دیش کے راجا بمبیسار نے کوٹ دنت نامی برہمن کو دان دیا تھا۔ اس برہمن نے مہا گیکھ کے لئے سات سو بیل سات سو بچھڑے سات سو بچھیاں سات سو بکرے اور سات سو مینڈھے جمع کر رکھے تھے۔ اپنے گاؤں میں بھگوان کی آمد کی خبر سن کر کھانومت گاؤں کے تمام برہمن ایک ساتھ بھگوان کے درشن کے لئے کوٹ دنت برہمن کے محل کے سامنے سے نکل پڑے تھے۔ کوٹ دنت کو جب پتہ چلا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں تو اس اپنے ملازم سے کہا:

”ان برہمنوں سے کہو۔ تھوڑی دیر کے لئے رُک جائیں میں بھی بھگوان کے

درشنوں کے لئے جانا چاہتا ہوں۔“

کوٹ دنت کے گیکھ کے سلسلے میں بہت سے برہمن جمع ہو گئے تھے۔

جب انھوں نے سنا کہ کوٹ دنت بھگوان کے درشنوں کو جا رہا ہے تو وہ اس کے

پاس جا کر بولے ”اے کوٹ دنت! کیا یہ بات سچ ہے کہ تم گوتم سے دشمن کرنے جا رہے ہو؟“

کوٹ دنت: جی ہاں، میں گوتم کے دشمن کرنا چاہتا ہوں۔
 برہمن: اے کوٹ دنت! گوتم کے دشمنوں کو جانا سمجھائے لیکن مناسب نہیں ہے۔ اگر تم اُس کے دشمن کرنے جاؤ گے تو اس کی شہرت میں اضافہ ہوگا اور تمہاری شہرت ماند پڑ جائے گی اس لئے بہتر یہ ہوگا کہ خود گوتم تم سے ملنے آجائے اور تم اس سے ملنے نہ جاؤ۔ تم نے اعلیٰ خاندان میں جنم لیا ہے۔ تم دونوں مل کر جو عالم ہو، تمہارے پاس وید منتر سیکھنے کے لئے چاروں اطراف سے بہت سے شاگرد آتے ہیں۔ گوتم سے تم عمر میں بڑے ہو اور نگدھ کے راجا نے تمہاری عظمت کے اعتراف کے طور پر تمہیں یہ گائوں انعام میں دیا ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ گوتم تم سے ملنے آئے۔ اور تم اُس سے ملنے نہ جاؤ۔

کوٹ دنت: اب آپ میری بات سنئے۔ سنیا سی گوتم اعلیٰ خاندان میں جنم لے کر اور دولت کے انباروں سے کنارہ کشی اختیار کر کے سنیا سی بنا ہے۔ وہ خوش خلق، باوقار اور شیریں ذہن اور بہت بڑا عالم ہے۔ تزکیہ نفس کے ذریعے وہ سکون سے ہمکنار ہو گیا ہے، وہ عمل اور تدبیر کا حامی ہے، تمام علاقہ کے لوگ اس کے خیالات سے مستفید ہونے کیلئے اُس کے پاس جاتے ہیں۔ وہ انتہائی باشعور، عالم و فاضل، مقبول عام، پسماندہ لوگوں کا نجات دہندہ اور سب گن پورے لوگوں کا سردار ہے۔ اس طرح اس کا شہرہ چار دانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ راجا بھیمسار اور کوسل اور راجا پسیندی دونوں اپنے گھنے

سمیت اُس کے پیرو ہو گئے ہیں۔ ان راجاؤں کی طرح ہی وہ پویشکر سادی برہمنوں کے لئے بھی قابلِ پرستش ہے اتنی قابلیت کا وہ مالک ہے اور اس وقت ہمارے گاؤں میں آیا ہوا ہے لہذا ہمیں اس کو اپنا مہمان سمجھنا چاہئے۔ اور مہمان کے نانے اس کے دشمنوں کو چاکر اس کا خاطر خواہ استقبال کرنا چاہئے۔

”برہمن: اے کوٹ دنت! تم نے گوتم کی جو تعریف و توصیف کی ہے اس ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ سینکڑوں کو اس کا فاصلہ طے کر کے بھی اس سے ملاقات کرنی چاہئے۔ چلو ہم سب اُس کے دشمنوں کو چلتے ہیں۔“

اس پر کوٹ دنت ان برہمنوں کے ہمراہ امریشی بن میں چلا گیا جہاں کھگوان ٹھہرے ہوئے تھے اور کھگوان سے خیر و عافیت دریافت کر کے ایک طرف بٹھ گیا ان میں سے کچھ لوگ کھگوان کو پر نام کر کے کچھ لوگ اپنا حسب و نسب بتا کر اور خیر و عافیت دریافت کر کے ایک طرف بٹھ گئے۔

پھر کوٹ دنت کھگوان سے بولا۔ ”میں نے سنا ہے کہ آپ کو اعلیٰ لیگی کا طریقہ معلوم ہے۔ اگر آپ ہمیں وہ طریقہ سمجھا سکیں تو بہت اچھا ہوگا۔“ تب کھگوان نے یہ کہتا سنائی:

”قدیم زمانے میں مہاراجت نامی ایک مشہور راجا گذرا ہے، ایک دن تجلیے میں اُس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے پاس بہت دھن و دولت ہے اُسے مہا لیگی میں صرف کرنا چاہئے تاکہ میں مستقل طور پر راحت و سکون کی زندگی گزار سکوں۔ اُس نے اپنا یہ خیال اپنے پر و ہت پر ظاہر کیا۔ اعد کہا۔ ”اے برہمن! مہا لیگی

کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ کس طرز کا یہ کرنے سے مجھے دائمی
راحت و سکون میسر آئیں گے؟“

پروہت بولا۔ ”اس وقت آپ کی سلطنت میں امن
نہیں ہے گاؤں اور شہر لوٹے جا رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں۔ ان
حالات میں اگر آپ لوگوں پر کسی لگائیں گے تو یہ نافرمانی ہوگی
آپ سمجھتے ہیں کہ سزائے موت بے کرجیل خانوں میں بند کر کے،
جوانے یا ملک بدر کر کے چوروں کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ نہیں،
ان طریقوں سے بغاوت کو پوری طرح ختم نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ
جو چور بیچ جائیں گے وہ پھر سے انفرافری پچائیں گے، ان کے بھلے اندر
کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی سلطنت میں کھتی باڑی کرنا چاہتے
ہیں انہیں بیچ وغیرہ ضروری اشیاء فراہم کرنے کا انتظام کیجئے، جو
تجارت وغیرہ کرنا چاہتے ہیں انہیں اس کے لئے ضروری سرمایہ دلوں گے
اور جو لوگ سرکاری ملازمت کے خواہشمند ہیں انہیں مناسب
معاوضہ پر شایان شان ملازمت دیجئے۔ اس طرح جب تمام لوگ
پوری تندی سے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے تو بغاوت
کا امکان ہی پیدا نہ ہوگا۔ وقتاً فوقتاً ٹیکس وصول ہونے سے خزانہ
بھر رہے گا۔ باغیوں کا خوف دور ہو جانے سے لوگ بڑے اطمینان
کے ساتھ اپنے دروازے کھلے چھوڑ دیں گے اور بیوی بچوں سمیت
سکھ چین سے زندگی بسر کریں گے۔“

پردہ بہت کا بتایا ہوا یہ راستہ راجہ ہما دت کو پسند آیا اپنی سلطنت
 کے کاشتکاروں کو بیج وغیرہ ضروری چیزیں دلوں کر اس نے انھیں زرعی
 کاموں میں لگا دیا جو لوگ تجارت کر سکتے تھے انھیں سرمایہ دلوں کر تجارتی
 کاموں میں لگا دیا اور جو لوگ سرکاری ملازمت کے قابل تھے انھیں مینا
 جگہوں پر مقرر کر دیا۔ یوں تھوڑے دنوں میں ہی راجہ ہما دت کی
 سلطنت میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا ڈاکوں اور چوریوں کا نام اڑنا
 نہ رہا اور عیس کی وصلی سے خزانہ بھر گیا۔ لوگ بڑی بے غمی سے گھروں
 کے دروازے کھلے چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں سمیت آرام سے زندگی
 گزارنے لگے۔

پھر ایک دن راجہ ہما دت پردہ بہت سے بولا۔ "اے عین!
 تمھارے بتائے ہوئے راستے سے سلطنت میں پھیلی ہوئی بد امنی
 دور ہو گئی ہے میرا خزانہ بھر لو ہے اور سب لوگ مطمئن زندگی بسر
 کر رہے ہیں۔ اب میں ہمایگیہ کرنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ کہ یہ ہمایگیہ
 کس طرز کا ہونا چاہئے؟"

پردہ بہت بولا: "اگر آپ ہمایگیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے
 لئے آپ کو عوام سے اجازت لینا ہوگی۔ لہذا سب سے پہلے سب
 لوگوں کو براہِ اپنا مدعا ظاہر کر کے ان کی اجازت حاصل کیجئے۔"
 راجہ کا مدعا جان کر تمام لوگوں نے یگیہ کرنے کی اجازت
 دے دی۔ پھر پردہ بہت نے یگیہ کی تیاری کی اور راجہ سے کہلا

یگیہ کے آغاز میں آپ اپنے دل میں یہ خیال نہ آنے دیجئے کہ اس
 یگیہ پر بہت سا سرمایہ صرف ہونے والا ہے۔ جب یگیہ چل رہا
 ہو تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا سرمایہ برباد ہو رہا ہے اور یگیہ کی تکمیل
 پر آپ یہ خیال دل میں نہ لائیں کہ میرا سرمایہ برباد ہو گیا ہے آپ کے
 یگیہ میں اچھے اور بُرے دونوں طرح کے لوگ آئیں گے۔ لیکن
 آپ بُرے لوگوں پر نہ جاتے ہوئے اور صرف اچھے لوگوں کو
 خاطر میں لاتے ہوئے یگیہ کریں اور خوش و خرم رہیں۔“

اس مہادجت کے یگیہ میں گنہگاروں، بیل، بکے اور
 منیڈھے نہیں مارے گئے، پٹر کاٹ کر کھجے نہیں بنائے گئے۔۔۔۔
 کشاں بھی نہیں بنائے گئے اور ٹوکر چاکریوں سے بھی زبردستی کام
 نہیں لیا گیا۔ لوگوں نے تمام کام اپنی مرضی سے کئے، گلی تیں کھن
 شہد اور شیرے ہی سے اس یگیہ کی تکمیل کی گئی۔

اس کے بعد سلطنت کے امار، بڑے بڑے تحفے تحائف
 لے کر راجا ماہوجت کی خدمت میں پہنچے۔ راجا نے اُن سے کہا
 معزز لوگو! مجھے آپ کے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جائز
 ٹیکسوں کے ذریعہ میرے خزانے میں کافی دولت جمع ہو گئی ہے
 اس میں سے اگر آپ کچھ لینا چاہیں تو بخوشی لے سکتے ہیں۔“

اس طرح راجا نے جب ان امار کے تحفے لینے سے
 انکار کر دیا تو ان لوگوں نے اپنے سرمایہ سے یگیہ شالا کے چاروں طرف

دھرم شالائیں بنوائیں اور غریب لوگوں کو دان دیا۔
 بھگوان کی بیان کردہ یہ کھٹا سن کر کوٹ دنت کے ساتھ آئے
 ہوئے برہمن پول اُٹھے۔ ”بہت اچھا لگیہ، بہت اچھا لگیہ۔“
 اُس کے بعد بھگوان نے کوٹ دنت برہمن کو اپنے دھرم کا مفصل اُپدیش
 دیا جسے سن کر کوٹ دنت بھگوان پر ایمان لے آیا۔ اور بولا۔ ”اے گوتم! میں
 سات سوہیل، سات سو کچھڑے، سات سو کھیاں، سات سو بکرے اور سات سو
 مینڈھے اور ان تمام جانوروں کو آزاد کرتا ہوں، اُنہیں زندگی عطا کرتا ہوں۔
 تازہ گھاس کھا کر اور کھنڈ اپانی پی کر وہ مزے سے کھنڈی چھاؤں میں رہیں۔“

بیکاری کا خاتمہ ہی سچا لگیہ ہے

مذکورہ بالا سُر میں ”ہما وجت“ لفظ کا مطلب ہے ایسا شخص جس کی
 سلطنت بہت وسیع ہو۔ وہی ہما لگیہ کر سکتا ہے۔ اس ہما لگیہ کا اولین دستور
 یہ ہے کہ لوگوں کو بیکار نہیں رہنے دینا چاہئے۔ سب کو نیک کاموں میں لگانا
 چاہئے۔ یہی دستور قدسے مشاعرے اندازے ”جک وئی ہسہ ناؤست“ میں
 بتایا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ اس طرح ہے:

”درِ ٹھنمی نام کا ایک چکر درتی راجا تھا۔ بڑھاپے میں اپنے بیٹے
 کو تخت نشین کر کے وہ تارک الدنیا ہو گیا۔ اور جا کر جنگل میں رہنے لگا۔ ساتویں
 روز راجا کے محل کے سامنے استادہ دیوتاؤں کا عطا کردہ چکر دچکر درتی راجاؤں
 کا منظر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر درِ ٹھنمی کا بیٹا بہت گھبرایا اور اپنے باپ کے

پاس جا کر سارا ماجرا بیان کیا۔ درگزر بھی نہ کیا۔ ” بیٹا ڈرو نہیں ۔ وہ چکر
تھکے نیک کاموں سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ اگر تم چکر دیتی راجاؤں کے
اصولوں پر کاربند رہو گے تو وہ چکر پھر سے اپنے مقام پر آجائے گا تم انصاف
اور محبت و شفقت سے کام لے کر لوگوں کی حفاظت کرو۔ اپنی سلطنت میں کسی
طرح کی بے انصافی نہ ہونے دو۔ جو ضرورت مند ہیں اُن کے لئے ذریعہ معاش فراہم
کرو۔ اور تمہاری سلطنت میں جو جوگی برہمن ہوں اُن سے وقتاً فوقتاً ازادش متیسی
کا علم حاصل کرتے رہو۔ ————— اُن کا آپدیش سن کر اُس پر کاربند رہو اور
اُن میں کبھی کوتاہی مت کرو۔“

نوجوان راجا نے باپ کی اس ہدایت پر عمل کیا اور وہ دیوتاؤں کا عطا کردہ
چکر پھر سے اپنی جگہ پر آگیا۔ راجا نے بائیں ہاتھ میں مقدس پانی کا ٹوٹا لیا۔ اور اس
ہاتھ سے اس چکر کو متحرک کیا۔ وہ چکر اس کی سلطنت میں چاروں طرف گھوما۔
اُس کے پیچھے پیچھے جا کر راجا نے ساری رعایا کو آپیش دیا کہ کسی کی جان نہیں
لینی چاہئے۔ چوری نہیں کرنی چاہئے، بدغلی نہیں کرنی چاہئے جھوٹ نہیں بولنا
چاہئے۔ اور نیک و پاک زندگی گزارنی چاہئے۔“

اس کے بعد وہ چکر پھر سے چکر ورتی راج کے محل کے مقابل استاد ہو گیا۔
اُس نے راج محل کی شان کو دوبا لایا۔

چکر درتی راجاؤں کے ان اصولوں پر ان کی سلت پشیموں تک عمل ہوتا رہا۔ ساتویں چکر ہتی راجا نے جب سنیاں لیا تو حسب دستور ساتویں دن وہ چکر غائب ہو گیا۔ اس سے نوجوان راجا کو بہت دکھ ہوا۔ لیکن سنیاں سی باپ کے پاس جا کر

اُس نے چکر درتی راجاؤں کے اصول دریافت نہ کئے۔ اس کے دزیروں اور دوسرے بزرگوں نے ہی اُسے وہ اصول بتا دیئے۔ ان اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اُس نے رعایا کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا۔ لیکن ایسے انتظامات نہیں کئے جن سے ضرورت مندوں کو کام مل سکے۔ اس سے بد حالی بڑھ گئی اور ایک شخص نے چوری کی۔ جب لوگ اس چور کو پکڑ کر راجا کے سامنے لائے تو راجا نے اس سے پوچھا :-
 ”اے شخص ! کیا یہ سچ ہے کہ تو نے چوری کی ہے ؟“

وہ : سچ ہے مہاراج !

راجا : تو نے چوری کیوں کی ؟

وہ : مہاراج پیٹ نہیں بھرتا اس لئے چوری کی ۔

اُسے کچھ روپیہ دے کر راجا نے کہا :-

”اس روپے سے تم اپنا گزارا کرو۔ اپنے کنبے کا پیٹ پالو۔

بیوپار، صنعتی کام اور دان دھرم کرو۔“

یہ بات ایک بیکار شخص کو معلوم ہوئی۔ اس نے بھی تب چوری کی۔ راجا نے اُسے بھی کچھ روپیہ دیا۔ اب لوگ اس نتیجہ پر پہنچے کہ جو شخص چوری کرتا ہے اُسے راجا سے انعام ملتا ہے۔ چنانچہ سب لوگ چوری کرنے لگے۔ ان میں سے ایک کو پکڑ کر جب راجا کے حضور میں پیش کیا گیا تو راجا نے سوچا :- ”اگر اسی طرح چوری کرنے والوں کو میں روپیہ دیتا رہا تو پوری سلطنت میں دھڑا دھڑ چوریاں

ہونے لگیں گی۔ اس لئے اس شخص کا سر قلم کر دینا چاہئے۔ اپنے
اس فیصلے کے مطابق اس نے اس شخص کی مشکلیں کسوائیں، اس کا سر
منڈوایا۔ اور پورے شہر میں اُسے گھمانے کے بعد شہر کے دکن میں اُس کا
سر قلم کرنے کا حکم دیدیا۔

وہ منظر دیکھ کر چور گھبرا گئے وہ سمجھ گئے کہ سیدھی طرح چوری
کرنا پُر خطر ہے۔ اس لئے انہوں نے تیز دھار ہتھیار تیار کئے اور کھلے
بندوں کے ڈالنے لگے۔

اس طرح ضرورت مندوں کو کام نہ ملنے سے حوصلہ بڑھتا گیا:
حوصلہ کے بڑھنے سے چوریاں اور لوٹ مار بڑھ گئی۔ چوریوں اور
لوٹ مار کے بڑھنے سے خوفناک ہتھیار بڑھ گئے، ہتھیار بڑھنے سے
کشت و خون بڑھ گیا، کشت و خون بڑھنے سے جھوٹ بڑھ گیا۔
جھوٹ بڑھنے سے چنل خوری، چنل خوری بڑھنے سے بد فعلیاں
بڑھ گئیں، اور بد فعلیوں کے بڑھنے سے گالی گلوچ اور فضول گوئی
بڑھ گئی۔ ان کے بڑھنے سے لالچ اور حسد میں اضافہ ہوا، اور
اُن سے غلط نگاہی بڑھنے کے کارن دیگر سماجی بُرائیاں
بڑھ گئیں۔

راجا ہما دت کو پروہت نے یگیہ کا جو طریقہ بتایا تھا،
اُس کی وضاحت اس ”چک وٹی سہیہ نادست“ سے ہوتی ہے۔
لوگوں سے زبردستی جانور چھین کر یگیہ میں اُنہیں ذبح کرنا سچا یگیہ

نہیں ہے۔ بلکہ عوام کو مفید معاشرہ کاموں میں لگا کر بے کاری اور بے روزگاری کا خاتمہ کرتا ہی سچا یگیہ ہے۔ آج قربانی کے یگیوں کا خاتمہ ہوتے صدیاں ہوتی ہیں۔ لیکن سچا یگیہ کرنے کی کوشش شافہی دکھائی دیتی ہے۔ بے کاری کم کرنے کے لئے جرمنی اور اٹلی نے سامان جنگ بڑھایا۔ اس سے فرانس اور انگلینڈ اور امریکہ کو بھی سامان جنگ بڑھانا پڑا۔ اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنگ چھڑ جائے گی۔ اُدھر جاپان نے تو چین پر حملہ کر ہی دیا ہے۔ اور مولینی اور ہسٹلر کل کیا کریں گے؟ اس کا کچھ بھروسہ نہیں رہا ہے۔

ایک بات ظاہر ہے کہ ان سب کا نتیجہ 'جنگی یگیہ' کی صورت میں برآمد ہو گا۔ اور اس میں دوسرے جانداروں کے مقابلے میں انسانوں کی بلی سب سے زیادہ دی جائے گی۔ اگر اس جنگی یگیہ کو روکنا مقصود ہے۔ تو لوگوں کو سامان جنگ بنانے میں نہ لگا کر سماج کی ترقی کے کاموں میں لگانا چاہیے۔ صرف اسی صورت میں بھگوان بدھ کا پیش کردہ سچا یگیہ عمل میں آسکے گا۔

ہم یہاں موصوفہ سے کچھ الگ اچھے لکے ہیں۔ لیکن بدھ کے سچے

لے یہ باتیں دوسری عالمگیر جنگ سے قبل لکھی گئی تھیں۔ اُنھیں جوں کا توں
رہنے دیا گیا ہے۔ (مستفاد)

یگیہ کی وضاحت کے سلسلے میں یہ بیان بے ربط نہیں متذکرہ بالا
 اگرچہ بدھ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد تصنیف ہوئے۔ تاہم اُن میں
 بدھ کی بتائی ہوئی بنیادی حقیقتوں کی کما حقہ وضاحت موجود ہے۔
 اب اس کا فیصلہ سمجھدار لوگ خود کریں کہ ایسے اعلیٰ یگیہ کے حامی
 بدھ پر ویدوں کی ناقدری کا اتہام لگا کر خود بدھ کی ناقدری کرنا کہاں
 تک مناسب ہے ؟

۱۰۔ ذات پات کی تفریق

نسلی تفریق کا مخرج

”کسی زمانہ میں برہما کا منہ برہمن نکلا باہیں کھشتری، رایش دیش اور اُس کے پاؤں سے سفور پیدا ہوا۔“
(رگ وید)

عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مروجہ ذات پات کی تفریق کی بنیاد تہذکرہ بالا اشوک درجہ میں پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ تصور صحیح نہیں۔ ویدوں کے زمانہ سے قبل بھی علاقہ سیت سندھ اور وسطی ہند میں ”اہنسا دھرم“ (غیر شعوہ تمدن) کی طرح ذات پات بھی موجود تھی۔ ہم پہلے باب میں تاجکے میں کہ آریاؤں کی آمد اور دیگر تہذیب کی توجہ سے اہنسا دھرم کو کیونکر جھگڑ میں پسناہ لینی پڑی تھی۔ لیکن نسلی تفریق سفور سے بہت رو و بدل کے ساتھ اسی طرح برقرار رہی۔

کھشتریوں کی اہمیت

سمیرا میں اکثر و بیشتر سچاری ہی راجا ہوتا تھا اور علاقہ سیت سندھ میں بھی یہی بات تھی۔ اس علاقے میں جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اُن کے سردار کو اندر سے مار ڈالا۔ اور اس طرح اس پر برہما کے قتل کا پاپ لگ گیا۔
یہ تذکرہ ہما بھارت میں درج ہے۔ تذکرہ بالا اشوکک میں بتایا گیا ہے کہ آریاؤں کی آمد سے قبل حالات کیا تھے۔ آریاؤں کی آمد سے کھشتریوں کی اہمیت بڑھ گئی۔ اور برہمنوں کی اہمیت ختم ہو گئی۔ پھر بھی پندہت کا کام برہمن ہی سنبھال رہا۔ یہ صورت حال بدھ کے زمانے تک قائم رہی۔ پالی ادب میں ہر جگہ کھشتریوں کو ممتاز درجہ دیا گیا ہے اور اُن پندروں میں بھی اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ”برہارنیک اپشد“ کا حسب ذیل اقتباس (ترجمہ) ملاحظہ ہو:

”سب سے پہلے صرف برہما تھا لیکن تنہا ہو گئے کی وجہ سے دسل آدم کا ارتقار نہیں ہوا۔ چنانچہ اُس نے اعلیٰ و اشرف کھشتری قوم پیدا کی۔ یہ کھشتری تھے۔ دیولوک کے اندر ورن، سوم، رُدر، پرجنیہ، کیم، مرتیو اور ایشان۔ یوں کھشتری قوم سے برتر کوئی قوم نہیں ہے۔ اور اسی لئے برہمن اپنے کو کمتر سمجھ کر کھشتری کی پوجا کرتا ہے۔“

نسلی تفریق کا امتناع

اس طرح کمشتری قوم کو اگرچہ سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوگئی تھی۔ پھر بھی کمشتری کا اہم ترین فرض جنگ کرنا تھا۔ جو بڑھ کو قطعی پسند نہیں تھا۔ اور اسی لئے تمام نسلی تفریق انہیں بے مصرف معلوم ہوئی۔ اور انہوں نے اسے سرے ہی سے ناقابل قبول قرار دیا۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ سادھو سنیا سیوں کے دیگر فرقوں کے رہنما بھی بڑھ کی طرح نسلی تفریق کے مخالف تھے۔ ان کی جماعتوں میں نسلی تفریق کے لئے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن اپنی عقیدت مندوں میں جاری و ساری نسلی تفریق کی انہوں نے مخالفت نہیں کی تھی۔ یہ کام بڑھ نے انجام دیا۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ سب انہوں نے کیوں کر کیا؟

نسلی تفریق کے خلاف بڑھ کا سب سے قدیم واسطیٹھ ست رست پناٹ اور مجھم نکائے میں ملتا ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

” ایک بار بھگوان بڑھ اچھا ننگل نامی گاؤں کے پاس اچھا ننگل نامی باغ میں رہتے تھے۔ اس وقت بہت سے مشہور برہمن اس گاؤں میں رہتے تھے۔ ان میں سے واسٹھ اور بھار دواج نامی دونوں جوان برہمنوں میں اس بارے میں اختلاف پیدا ہوا کہ انسان نسلی اعتبار سے برتر ہوتا ہے یا اپنے اعمال کے ذریعے۔“

” بھار دواج اپنے دوست سے بولا۔ ”اے واسٹھ!

جس کی ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے سات پشتیں
پاک ہوں جس کے خاندان کی سات پشتوں میں کسی دوسری قوم
کا خون داخل نہ ہوا ہو وہی برہمن برتر ہے۔“

واسشٹھ بولا۔ ”اے بھارو واج! جو شخص خوش اخلاق
اور نیک اعمال ہو اسی کو برہمن کہنا چاہئے۔“

بہت بحث مباحثہ ہوا۔ پھر بھی وہ ایک دوسرے سے
اپنی بات نہ منوا سکے۔ بالآخر واسشٹھ بولا۔ ”اے بھارو واج!
ہمارا یہ اختلاف یوں ختم نہیں ہوگا۔ سنیا سنی گوتم ہمارے گاؤں کے
قریب رہتا ہے۔ وہ بُرہ ہے، قابلِ تعظیم ہے۔ سب لوگوں کا گورو
ہے اور چاروں طرف اس کا شہرہ بکھیرا ہوا ہے۔ ہم اُس کے پاس
جا کر اپنا اختلاف ظاہر کریں اور اس کا جو فیصلہ وہ سنائے ہم اُس
قبول کر لیں۔“

وہ دونوں بُرہ کے پاس گئے اور اُن سے خیر و عافیت
دریافت کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ پھر واسشٹھ بولا۔ ”اے گوتم!
ہم دونوں پڑھے لکھے برہمن ہیں۔ یہ تمام دکنیہ کا شاگرد ہے اور میں
پوشکر سادی کا شاگرد ہوں۔ نسلی امتیاز کے بارے میں ہمارا ایک دوسرے
سے اختلاف ہے۔ یہ کہتا ہے کہ برہمن جنم سے ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں
کہ کرمِ عمل سے ہوتا ہے۔ آپ کا شہرہ سن کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں
آپ ہمارا فیصلہ کیجئے۔“

جھگوان برے۔ "اے دانشمند! گھاس، پیڑ وغیرہ نباتات
 میں مختلف نسلیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح کیڑے مکوڑے وغیرہ حقیر
 جانداروں میں بھی مختلف ذاتیں پائی جاتی ہیں، سانپوں، درندوں،
 آسمان میں اڑنے والے پرندوں اور پانی میں رہنے والے
 جانوروں کی بھی لاتعداد ذاتیں ہوتی ہیں۔ ان جانداروں کے کسی
 بھی گروہ میں ان کی مختلف شکلیں پہچانی جاسکتی ہیں لیکن انسانوں
 کی کیفیت ایسی نہیں ہے۔ بال، کان، ناک، منہ، ہونٹ، ابرو،
 گلا، پیٹ، پیٹھ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ اعضاء کے اعتبار سے ایک
 انسان دوسرے انسان سے بالکل مختلف نہیں ہو سکتا۔ یعنی
 چرند و پرند میں جس طرح کا سببیتی امتیاز پایا جاتا ہے ویسا انسانی
 نسل میں نہیں پایا جاتا۔ تمام انسانوں کے اعضاء قریب قریب
 ہم شکل ہونے سے انسانی نسل میں نسلی تفریق کا تعین نہیں کیا
 جاسکتا۔ لیکن اس کے عمل سے ضرور اس کا تعین کیا جاسکتا ہے۔
 اگر کوئی برہمن کا بیٹا پال کر اپنا گزارا کرتا ہے تو اسے
 برہمن نہیں، گوالا کہنا چاہئے جو دستکاری کے ذریعہ اپنا پیٹ
 پالتا ہے وہ کاریگر ہے جو بیوپار کرتا ہے وہ بنیا۔ سفارتی کام
 کرنے والا سفیر، چوری پر گزرافقات کرنے والا چور، فن سپہ گری
 سے پیٹ پالنے والا سپاہی، یگیوں کے ذریعے گزریں کرنے والا
 یا حکم اور جس کا دار و مدار ریاست پر ہو وہ راجا ہے۔ لیکن

ان میں سے کسی کو بھی اسکی نسل کی بنا پر برہمن نہیں کہا جاسکتا۔
 جو دنیا بھر کے بندھن کاٹ ڈالتا ہے کسی بھی دنیوی تکلیف
 سے نہیں ڈرتا، جسے کسی طرح کی کوئی آرزو نہیں ہوتی میں اُسے برہمن
 کہتا ہوں، جو دوسروں کی گالی گلوچ برداشت کرتا ہے، اذیتیں
 سہتا ہے لیکن اُنھیں معاف کردیتا ہے میں اُسے برہمن کہتا ہوں
 کنول کے پتے پر پانی کی بوند کی طرح جو اس دنیا کی آلائشوں سے
 بلند و بالا رہتا ہے اسی کو میں برہمن کہتا ہوں۔۔۔۔۔

پیدائشی اعتبار سے نہ کوئی برہمن ہوتا ہے نہ غیر برہمن۔
 عمل ہی سے برہمن یا غیر برہمن بنتا ہے۔ کسان اپنے عمل سے کسان
 ہے۔ کاریگر اپنے عمل سے کاریگر ہے، چور اپنے عمل سے چور ہے
 سپاہی، یا جب اور راجا اپنے عمل سے ہی سپاہی، یا جب اور راجا
 قرار پاتے ہیں۔ یہ ساری دنیا عمل ہی کی بنیاد پر چلتی ہے جس طرح
 رکتہ کی حرکت کا انحصار اُس کے دھڑے پر ہے۔ اُسی طرح
 تمام انسانوں کا انحصار اُن کے اعمال پر ہے۔
 بدھ کا یہ اُپدیش سن کر واسشٹھ اور بھاردواج اُن پر ایمان لے آئے۔

برہمن اور غیر برہمن برابر ہیں

رگ وید کے اشلوک کی متذکرہ بالا تفسیر کے پیش نظر برہمن لوگوں کا کہنا
 تھا کہ برہم دیو کے مُنہ سے پیدا ہونے کے باعث ہم چاروں اقوام میں افضل

میں ”مجھ تکائے“ کے ”اسلامت ست“ میں اس سلسلے میں بھگوان بڑھ کا مکملہ پڑا نتیجہ خیز ہے۔ اس سنت کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

”ایک بار بھگوان بڑھ شرادستی میں انا تھہ پندرک کے بارغ میں مقیم تھے ان دنوں مختلف علاقوں سے پانچ سو برہمن کسی سلسلے میں شرادستی آئے ہوئے تھے۔ ان برہمنوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو سنیا سنی گوتم کہنا ہے کہ چاروں ذاتوں کو ملتی مل سکتی ہے تو اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کر کے اس کو جھوٹا ثابت کرنا چاہئے۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ اس کام کے لئے آشلان نامی ایک نوجوان برہمن کو بھیجا جائے۔

آشلان نے حال ہی میں اپنی تعلیم و تربیت ختم کی تھی۔ نکتہ چندان ستر وغیرہ ویدوں کے اجراء رسمیت چاروں وید اس نے حفظ کر لئے تھے۔ پھر بھی وہ جانتا تھا کہ بھگوان بڑھ سے مناظرہ کرنا آسان نہیں ہے۔ جب بڑھ سے مناظرہ کرنے کی غرض سے اُسے منتخب کیا گیا تو وہ ان برہمنوں سے بولا:

”اے بزرگوار! گوتم دھرم وادی (شرعیت پسند ہے، دھرم وادی لوگوں سے مناظرہ کرنا آسان نہیں۔ میں اگرچہ ویدوں کا عالم ہوں۔ تاہم گوتم کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کے قابل نہیں۔“

کافی دیر تک صلاح و مشورہ کرنے کے بعد وہ برہمن آشلان سے بولے۔

”اے آشلان! تم نے سنیا سنی دھرم کا گہرا مطالعہ کیا ہے، بنا مقابلے کے ہار مان لینا تمھارے شایان شان نہیں۔“

آشلان بولا: گوتم کے ساتھ مناظرہ کرنا مشکل ہے۔ پھر بھی آپ کے

اصرار پر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔“

اُس کے بعد برہمنوں کے ساتھ آشلوائن بھگوان مہرہ کے پاس گیا اور
خیر و عافیت وغیرہ دریافت کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ پھر آشلوائن یولا۔

”اے گوتم! برہمن کہتے ہیں ”برہمن ذات ہی افضل ذات ہے، دیگر ذاتیں
حقیر ہیں۔ برہمنوں کو ہی جگہتی مل سکتی ہے۔ اور وہ کو نہیں۔ برہمن برہمن دیو کے منہ سے
پیدا ہوئے ہیں۔ وہ اُس کے جائز بیٹے ہیں، اُس لے وہی برہمن دیو کے جائز وارث ہیں۔
اے گوتم! اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔“

بھگوان: اے آشلوائن! برہمنوں کی عورتیں جیضا ہوتی ہیں۔ حاملہ ہوتی ہیں۔

بچوں کو جنم دیتی ہیں اور انھیں دودھ پلاتی ہیں۔ اس طرح برہمنوں کی

اولاد دیگر ذاتوں کی اولاد کی طرح ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیتی ہے۔

پھر اگر برہمن کہیں کہ وہ برہمن دیو کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں تو کیا یہ

تعجب کی بات نہیں؟

آشلوائن: اے گوتم! آپ چاہے جو کہیں لیکن برہمنوں کو اس بات کا پکا یقین

ہے کہ وہ برہمن دیو کے وارث ہیں۔

بھگوان: اے آشلوائن! یوں، کبیرج وغیرہ ریاستوں میں آریہ اور واس

دوہی طبقے ہیں اور کبھی کبھی آریہ سے واس اور واس سے آریہ بن جاتا ہے

کیا تم نے یہ بات سنی ہے؟

آشلوائن: جی ہاں میں نے ایسا سنا ہے۔

بھگوان: اگر ایسا ہے تو پھر اس قول میں کہاں تک صداقت ہے کہ برہمن دیو

نے برہمنوں کو اپنے منہ سے پیدا کیا اور وہ تمام طبقوں میں اعلیٰ ہیں۔
 آشولائن: اب آپ چاہے جو کہیں۔ لیکن ان کو اس بات کا پکا یقین ہے کہ برہمن
 ذات ہی افضل ذات ہے باقی سب ذاتیں حقیر ہیں۔

بھگوان: کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ اگر کھشتری، ویش یا شودر قتل، چوری، بد فعلی
 دروغ گوئی، گالی گلوچ اور فضول گوئی کرے، لوگوں کی دولت پر نظر رکھے
 حاسدانہ جذبہ کو شہ دے اور اتحاد پر مائل ہو تو موت کے بعد صرف وہی
 جہنم واصل ہوگا اور اگر برہمن ان اعمال کا مرتکب ہو تو وہ جہنم واصل نہیں
 ہوگا۔

آشولائن: اے گوتم! کسی بھی قوم یا ذات کا فرد اگر یہ گناہ کرے گا تو مرنے کے
 بعد جہنم کا مستحق ہوگا۔ برہمن، ہویا، غیر برہمن سب کو اپنے گناہوں کی سزا ملے گی۔
 بھگوان: کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ اگر کوئی برہمن قتل، چوری، دروغ گوئی، چغلی،
 گالی گلوچ، فضول گوئی، دوسروں کی دولت کے لالچ، حسد اور اتحاد
 کے دوس گناہوں سے ماورا ہو جائے تو موت کے بعد صرف وہی جہنم
 کا حق دار ہوگا اور اگر دوسری ذاتوں کے لوگ ان گناہوں سے ماورا ہوں
 تو وہ جہنم کے حق دار نہیں ہوں گے؟

آشولائن: کسی بھی قوم یا ذات کا فرد ان گناہوں سے ماورا ہو کر جہنم کا حق دار
 ہو سکتا ہے۔ نیک اعمال کا ثمرہ برہمن اور غیر برہمن دونوں کو یکساں
 طور پر ملے گا۔

بھگوان: کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ اس سرزمین میں صرف برہمن ہی حسد و عناد سے

میرا دوستانہ جذبات کے حامل ہیں۔ اور کھشتری ویش اور شودر اس جذبہ کے حامل نہیں ہو سکتے؟

آشولائن: چاروں قومیں یا ذاتیں دوستانہ جذبے کی حامل ہو سکتی ہیں۔

بھگوان: تو پھر اس قول میں کیا حقیقت ہے کہ برہمن ذات ہی افضل ہے اور دیگر تمام ذاتیں حقیر۔

آشولائن: آپ جو بھی کہیں لیکن برہمن اپنے آپ کو افضل اور دیگر تمام ذاتوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔

بھگوان: اے آشولائن! اگر کوئی راجا تمام قوموں یا ذاتوں کے ایک سوا فرد

کو جمع کر لے اور اُن میں سے کھشتری برہمن اور شاہی خاندان میں پیدا

شدہ لوگوں سے کہے کہ ادھر آئے اور شال یا چندن جیسے اعلیٰ درجوں کی

اترادی لے کر آگ پیدا کیجئے۔ اور ان میں سے چندال وغیرہ حقیر خاندانوں

میں پیدا شدہ لوگوں سے کہے کہ ادھر آؤ اور کتنے کوروتی پانی دینے کے

برتن میں، سو روکودا ناپانی دینے کے برتن میں یا نگر نری کے برتن میں اڑھ

کی اترادی لے کر آگ پیدا کرو۔ تو اے آشولائن! کیا تم سمجھتے ہو کہ

صرف برہمن وغیرہ اعلیٰ طبقوں کے افراد اور اعلیٰ قسم کی لکڑیوں کے ذریعے پیدا کردہ

آگ ہی حقیقی آگ ہوگی اور چندال وغیرہ حقیر طبقوں کے افراد اور گھٹیا

قسم کی لکڑیوں کے ذریعے پیدا کردہ آگ حقیقی آگ نہیں ہوگی اور اول الذکر آگ

سے جو کام لئے جاسکتے ہیں وہ موخر الذکر آگ سے نہ لئے جاسکیں گے؟

آشولائن: اے گوتم! کسی بھی قوم یا ذات کا فرد ابھی یا بڑی لکڑی کی اترادی

بنا کر کسی بھی جگہ آگ پیدا کرے تو وہ آگ حقیقی آگ ہوگی اور آگ کے تمام کام اس سے لئے جاسکیں گے۔

بھگوان: اگر کوئی کھشتری نوجوان کسی برہمن کی بیٹی سے جہانی تعلق قائم کرے اور اس تعلق سے اُس کے یہاں بیٹیا پیدا ہو جائے تو کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ بیٹیا اپنے ماں باپ کی طرح ہی انسان ہوگا؟ اسی طرح اگر کوئی برہمن نوجوان کسی کھشتری کی نوجوان بیٹی سے شادی کر لے اور اس تعلق سے اس کے یہاں بیٹیا پیدا ہو جائے تو کیا تم سمجھتے ہو کہ وہاں باپ کی طرح انسان نہ ہو کر کوئی مختلف قسم کی مخلوق ہوگا؟

آشولائن: ایسی ملی جلی شادی سے جو لڑکا پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ ہی کی طرح انسان ہوتا ہے۔ اُسے ہم برہمن بھی کہہ سکتے ہیں اور کھشتری بھی۔

بھگوان: لیکن اُسے آشولائن! کسی گھوڑی اور گدھے کے ملاپ سے جو بچھیرا پیدا ہوتا ہے کیا اُسے ہم اُس کی ماں جیسا یا اُس کے باپ جیسا کہہ سکتے ہیں کیا اُسے گھوڑا بھی کہا جاسکتا ہے اور گدھا بھی؟

آشولائن: اے گوتم! اُسے گھوڑا یا گدھا نہیں کہا جاسکتا۔ وہ اُن سے مختلف قسم کی مخلوق ہوگا۔ ہم اُسے شجر کہتے ہیں۔ لیکن برہمن اور کھشتری کے ملاپ سے پیدا شدہ بچے میں یہ بات نہیں ہوتی؟

بھگوان، اے آشولائن! دو برہمن بھائیوں میں سے ایک دیروں کا عالم ہے اور دوسرا اُچل گنار۔ مجھے بتاؤ کہ برہمن لوگ کسی مذہبی تقریب پر ان دونوں میں سے پہلے کس کو شریک کی دعوت دیں گے؟

آشولائن: جو عالم ہوگا اسی کو پہلے دعوت دی جائے گی۔

بھگوان: اب مان لو کہ ان دو بھائیوں میں سے ایک بہت عالم فاضل لیکن بد اخلاق ہے، دوسرا عالم فاضل نہیں لیکن نہایت خوش اخلاق ہے۔ اس صورت میں ان دونوں میں سے کس کو سب سے پہلے مدعو کیا جائے گا؟
آشولائن: اے گوتم! جو خوش اخلاق ہوگا پہلے اسی کو مدعو کیا جائے گا۔ بد اخلاق شخص کو دیا ہوا دان سودمند ثابت نہیں ہو سکتا۔

بھگوان: اے آشولائن! سب سے پہلے تم سے تسل کو اہمیت دی، پھر علم کو اور اب خوش اخلاقی کو اہمیت دے رہے ہو۔ یعنی چاروں تقویٰ یا ذاتوں کی جس پاکیاں میں مبلغ ہوں تم نے اُس کی تائید کی ہے۔

بھگوان بدھ کا یہ آپدیش سن کر آشولائن سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ اُس کی سمجھ میں نہ آیا کہ آگے کیا کہے۔ پھر بھگوان نے راست دیول رشی کی کہانی سنائی اور بالآخر آشولائن بدھ کا مرید ہو گیا۔

حقوق لوگوں کے اختیار میں ہیں

برہمن قوم کے رہنما صرف یہ کہنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے کہ برہمن قوم ہی افضل ہے اور دیگر قومیں حقیر۔ ”مجھ تکائے“ کے نمبر ۶۶ ”ایسوی کاری ست“ سے ظاہر ہوتا ہے کہ چاروں قوموں یا ذاتوں کے فرائض کے تعین کا حق بھی وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ اس ست کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

”ایک بار بھگوان بدھ شراستی کے جیت بن میں انا تھ پٹک کے بارغ

میں رہتے تھے۔ ایک دن ایسوکاری نامی برہمن اُن کے پاس گیا اور خیر دعائیت دریافت کر کے ایک طرف بیٹھ گیا اور بولا۔ اے گوتم! برہمن چار خدمات بناتے ہیں۔ برہمن کی خدمت چاروں قومیں کر سکتی ہیں۔ کھشتریوں کی خدمت کھشتری دیش اور شودر کر سکتے ہیں اور دیشیوں کی خدمت دیش اور شودر کر سکتے ہیں۔ اور شودر کی خدمت صرف شودر کر سکتے ہیں، دوسری قوم کے افراد اُن کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس نظریے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

جھگوان: اے برہمن! ان برہمنوں کے ارشاد سے کیا تمام لوگ متفق ہیں؟ کیا ایسی خدمات سے تعین کا حق انہیں لوگوں نے دیا ہے؟

ایسوکاری: اے گوتم! ایسا نہیں ہے۔

جھگوان: تو پھر کہنا پڑے گا کہ برہمن لوگوں پر یہ خدمات اسی طرح لا دے ہیں جس طرح گوشت نہ کھانے کی خواہش نہ رکھنے والے کسی غریب شخص پر اُس کے پُر دسی گوشت کا حصہ لا دیں اور کہیں کہ یہ گوشت تم کھاؤ اور اس کی قیمت چکاؤ۔ میرا کہنا یہ ہے کہ انسان کسی بھی قوم یا ذات سے تعلق رکھتا ہو جس کی خدمت کرنے سے راحت ملتی ہو اسی کی خدمت کرنا مناسب ہے۔ چاروں قوموں کے سمجھدار لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہی مشورہ دیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اعلیٰ خاندان اعلیٰ قوم یا خوش حال گھرانے میں جنم لینا اچھا ہے یا بُرا۔ اعلیٰ خاندان، اعلیٰ قوم یا خوش حال گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص اگر قتل وغیرہ گناہ کرنے لگے تو اس کا اعلیٰ نسب ہونا بے کار ہے۔ اور اگر

وہ قتل وغیرہ گناہوں سے میرا ہوجائے تو اس کی کم نسی بڑی نہیں ہے
میں کہتا ہوں کہ جس شخص کی خدمت کرنے سے نیک کام کرنے کی
ترغیب ملے اور علم میں اضافہ ہو اسی کی خدمت دلو ہے۔

ایسوکاری! اے گوتم! برہمن یہ چار سرمائے بتاتے ہیں۔ بھکشا برہمنوں کا نجی
سرمایہ ہے۔ تیر و نرکش کھشتریوں کا۔ کھیتی باڑی اور گروہ کھششا
ویشیوں کا اور ہسیا تو گری شودروں کا سرمایہ ہے۔ یہ چاروں قومیں
اگر اپنے نجی سرمایہ سے لاتعلق رہیں تو وہ چوری کرنے والے کی طرح
غل بیک مرنیک ہوتی ہیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

بھگوان! اے برہمن! برہمنوں کو یہ چار سرمائے بتانے کا حق کیا لوگوں نے
دیا ہے؟

ایسوکاری: نہیں گوتم۔

بھگوان: تو پھر برہمنوں کا یہ کام گوشت نہ کھانے کی خواہش نہ رکھنے
والے غریب شخص پر گوشت کا حصہ لاؤ کر اُس سے اُس کی قیمت
مانگنے کے مترادف ہے۔ اے برہمن! میرا کہنا یہ ہے کہ نیک
اعمال ہی سب کا نجی سرمایہ ہیں۔ کھشتری، برہمن، ویشی، شودر
گھرانوں میں جنم لینے والے اشخاص کو تیر و نرکش کھشتری، برہمن، ویشی اور شودر،
کہتے ہیں جس طرح لکڑی، چھال، گھاس اور اُپلوں سے پیدا ہونے
والی آگ کو تیر و نرکش لکڑی، چھال کی، گھاس کی اور اُپلوں کی آگ
کہتے ہیں اُسی طرح یہ بھی علامتیں ہیں۔ لیکن اگر چاروں قوموں کے

افراد قتل وغیرہ گناہوں سے مبتلا ہو جائیں تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے صرف برہمن ہی دوستانہ جذبہ کا حامل ہو سکے گا۔ دیگر قوموں کے لوگ اس سے محروم نہیں گئے؟

ایوکاری: اے گوتم! ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی قوم کا فرد دوستانہ جذبہ کا حامل ہو سکتا ہے؟

بھگوان: کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ صرف برہمن ہی ندی میں نہا کر اپنے جسم کو پاک کر سکتا ہے اور دیگر قوموں کے افراد اس طرح اپنا جسم پاک نہیں کر سکتے؟

ایوکاری: اے گوتم! چاروں قوموں کے افراد ندی میں نہا کر اپنا جسم پاک کر سکتے ہیں۔

بھگوان: اسی طرح اے برہمن! ہر نسب کا شخص بُدھ کے اُپدیش پر عمل پیرا ہو کر عالی مرتبت ہو سکتا ہے۔

برہمنوں کی برتری کی کھوکھلی آواز

بھگوان بُدھ کے پری نزوان کے بھائی بُدھ کے ممتاز شاگرد چار ذاتوں کی نسلی تفریق کو نہیں مانتے تھے اور اُسے مصنوعی قرار دیتے تھے۔ اس کی ایک اچھی مثال ”مجھم کائے“ (دسمبر ۸۴ء) کے ”مُھرست“ میں ملتی ہے۔ اُس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

”ایک بار مہا کا بیان بُدھ اُج کے مہترا کے پاس گُنداب میں ہوتا

تھا۔ مجھے اس کے راجا اوتی پُرنے ہا کا تیان کا شہر سنا تو ۱۵۰ چنے امرار
وزار کے ساتھ اس کے پاس گیا اور خیر و عافیت دریافت کر کے ایک طرف
بیٹھ گیا اور بولا۔ ”اے کا تیان! بہتہن کہتے ہیں کہ برہمن قوم ہی سبکا برتر ہے
اور دیگر تمام قومیں جیتھیں۔ صرف برہمن کو ہی ملتی مل سکتی ہے دوسروں کو نہیں
مل سکتی۔ برہمن برہم دیو کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں اور وہی اس کے حقیقی
وارث ہیں۔ اس باسے میں آپ کا کیا خیال ہے؟“

کا تیان: اے ہاراج! یہ تو محض کھوکھلی آواز ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی کھشتری
کو دھن دولت راج پاٹ مل جاتا ہے اس صورت میں چاروں قومیں
اس کی خدمت کریں گی یا نہیں؟

راجا: اے کا تیان! چاروں قومیں اس کی خدمت کریں گی۔

کا تیان: اسی طرح اگر کسی دوسری قوم یا ذات کے شخص کو دھن دولت اور
راج پاٹ مل جائے تو چاروں قوموں کے لوگ اُس کی خدمت
کریں گے یا نہیں؟

راجا: چاروں قوموں کے لوگ اس کی خدمت کریں گے۔

کا تیان: تو پھر چاروں قوموں کے افراد بلاشبہ ایک سے ثابت ہوتے
ہیں یا نہیں؟

راجا: اس لحاظ سے چاروں قوموں کے افراد بلاشبہ ایک سے ثابت
ہوتے ہیں۔ مجھے اس میں کسی شک کا استیاز نظر نہیں آتا۔

کا تیان: اسی لئے میں کہتا ہوں کہ برہمن کا یہ قول کھوکھلی آواز ہے کہ

برہمن ہی بہتر ہیں۔ کیا ہمارا ج یہ نہیں سمجھتے کہ کھشتری، ویش اور دھرو قوموں کے لوگ اگر قتل وغیرہ گناہ کریں گے تو انہیں اس کی ایک سی سزا ملے گی؟

راجا: چاروں قوموں کا کوئی بھی فرد اگر اس قسم کے گناہ کرے گا تو اُسے اس کی سزا ملے گی۔

کاتیائن: ٹھیک ہے ہمارا ج! اگر یہ صحیح ہے تو کیا چاروں قومیں برابر ثابت نہیں ہوتیں؟

راجا: اس لحاظ سے تو چاروں قومیں برابر ثابت ہوتی ہیں۔ مجھے اُن میں کسی قسم کا امتیاز نظر نہیں آتا۔

کاتیائن: چاروں قوموں کے افراد میں سے اگر کوئی فرد قتل وغیرہ گناہوں سے میرا ہوجائے تو کیا وہ جنت نشین نہیں ہوگا؟

راجا: میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنت نشین ہوگا۔

کاتیائن: اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ برہمن قوم کو ہی برتر قوم کہنا کھوکھلی آواز ہے۔ اے ہمارا ج! فرض کیجئے کہ آپ کے راج میں کسی قوم یا ذات کا فرو چوری، لوٹ مار، زنا وغیرہ جرائم کرتا ہے اور آپ کے سپاہی اُسے پکڑ کر آپ کے حضور پیش کرتے ہیں تو آپ اُسے دُاس کی قوم یا ذات سے قطع نظر، مناسب سزا دیں گے یا نہیں؟

راجا: اگر وہ سزائے موت کا مستحق ہوگا تو میں اُسے سزائے موت دے گا۔

کاتیائن: قید کا مستحق ہوگا تو میں اُسے سزائے قید دوں گا اور اگر کسی دوسری سزا کا

مستحق ہوگا تو میں اُسے وہی سزا دوں گا۔ کیونکہ کھشتی برہمن
وغیرہ جو اس کی پہلی ذات ہوتی ہے وہ اس جرم کے ساتھ ہی ختم
ہو جاتی ہے اور وہ صرف مجرم رہ جاتا ہے۔

کاتیائن: تو پھر کیا یہ چاروں قومیں یا ذاتیں برابر نہیں؟
راجا: اس لحاظ سے چاروں قومیں بلاشبہ برابر قرار پاتی ہیں:
کاتیائن: فرض کیجئے کہ ان چاروں قوموں میں سے کسی قوم کا فرد سنیاسی ہو جاتا
ہے۔ تو اس صورت میں آپ اُس سے کیا سلوک روا
رکھیں گے؟

راجا: ہم اس کی تنظیم کریں گے۔ اُسے اناج، کپڑا وغیرہ ضروری اشیاء
دیں گے۔ کیوں کہ اب وہ کھشتی برہمن، ویش یا شودر نہیں،
صرف سنیاسی ہے۔

کاتیائن: تو پھر کیا یہ چاروں قومیں برابر ثابت نہیں ہوتیں؟
راجا: اس لحاظ سے چاروں قومیں بلاشبہ برابر ثابت ہوتی ہیں۔
کاتیائن: اسی لئے میں کہتا ہوں کہ برہمن قوم کو ہی برتر کہتا کھو کھلی
آواز ہے۔

اس مکالمہ کے بعد اوتنی پُتر راجا ہا کاتیائن سے بولا۔
”اے کاتیائن! آپ کا اُپدیش بڑا دل کش ہے۔ جیسے کوئی اوندھا
برتن سیدھا کر دیا جائے۔ ڈھکی ہوئی چیز پر سے ڈھکنا اٹھا لیا جائے۔
اندھیرے میں مشعل دکھادی جائے۔ اسی طرح مجرم کاتیائن نے یہ اُپدیش

دیلے۔ لہذا میں محترم کاتیائن کے دھرم اور بھکشو جماعت کی پناہ میں جاتا ہوں۔ آج سے مجھے اپنا بیرو سمجھئے۔“

کاتیائن: مہاراج! میری پناہ میں آپ مت جائیئے جس بھگوان کی پناہ میں گیا ہوں۔ آپ بھی اُسی کی پناہ میں آجائیئے۔
 راجا: اے کاتیائن! وہ بھگوان اس وقت کہاں ہیں؟
 کاتیائن: وہ بھگوان پری نردان حاصل کر چکے ہیں۔

راجا: اگر وہ بھگوان زندہ ہوتے تو اُن کے درشنوں کے لئے میں نے سینکڑوں میل کا سفر کیا ہوتا۔ لیکن اب میں پری نردان پائے ہوئے اس بھگوان کی پناہ میں جاتا ہوں۔ آج سے مجھے اُن کا بیرو سمجھئے۔

دوسرے باب میں مذکورہ ”انگرنک“ کے مُت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بُدھ کی زندگی میں متھرا میں بُدھ دھرم کا کوئی خاص فروغ نہیں ہوا تھا۔ راجا اوتی پتر بُدھ کے پری نردان کے بعد راجا بنا ہو گا۔ کیونکہ اگر بُدھ کی زندگی میں وہ تخت نشین ہو چکا ہوتا تو بُدھ کے بارے میں اُسے کچھ نہ کچھ معلومات ضرور ہوتیں۔ مذکورہ بالاست کے آخری حصے میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ بھگوان بُدھ کا پری نردان ہو چکا ہے۔ بُدھ کی زندگی میں اس کا باپ راجا تھا۔ اور برہمن دھرم کو ہی اہمیت دیتا تھا۔ اسی لئے اُس نے بُدھ کی طرف دھیان نہیں دیا ہو گا۔ مہا کاتیائن اوتی کارہنے والا تھا اور بنیادی طور پر وہ برہمن اور عالم و فاضل تھا۔ غالباً اسی بنا پر

راجا اونتی پتراس سے متاثر ہوا ہوگا۔

سنیاسی لوگ نسلی تفریق کو ختم نہیں کر کے

مذکورہ بالا چار سُنّتوں میں سے پہلے ”واسشٹھ سُنّت“ میں چھکوان بڑھ نے یہ ثابت کیا ہے کہ نسلی تفریق مصنوعی ہے۔ دوسرے ”اسلان سُنّت“ میں برہما کے منہ سے برہمنوں کے پیدا ہونے کے تصور کو غلط ثابت کیا ہے تیسرے ”ایسوکاری سُنّت“ میں یہ ثابت کیا ہے کہ برہمنوں کو دوسری قوموں یا ذاتوں کے فرائض منصبی مقرر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں اور چوتھے ”مدھر سُنّت“ میں مہاکا تیان نے اس بات کے ثبوت فراہم کئے ہیں کہ معاشی اور اخلاقی لحاظ سے نسلی تفریق کا تصور کس طرح بے بنیاد ثابت ہو جاتا ہے۔ ان چاروں سُنّتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑھ کو اور اُن کے شاگردوں کو نسلی تفریق قطعی پسند نہیں تھی۔ اور اسے ختم کرنے کے لئے اُنھوں نے کافی کوشش کی تھی۔ لیکن یہ کام اُن کے بولنے سے بالکل بے فائدہ رہا۔ برہمنوں نے وسطی ہند میں ہی نہیں، گوداوری کے ساحلی علاقوں تک اس نسلی تفریق کو پھیلادیا تھا۔ اور کسی بھی سنیاسی جماعت کے لئے یکسر مٹا ڈالنا ناممکن نہیں تھا۔

سنیاسی لوگ نسلی تفریق کو نہیں مانتے تھے

پھر بھی رشیوں سُنّتوں کی روایات کے مطابق سنیاسیوں نے نسلی تفریق

اپنی جماعتوں میں جگہ نہیں دی۔ کسی بھی قوم یا ذات کا فرد سنیا سی بن کر کسی بھی سنیا سی جماعت میں شامل ہو سکتا تھا۔ نویں باب میں ہم بتا چکے ہیں کہ برہمنی بل چنڈا ماہوے پر بھی جنینیوں کی جماعت کا رکن تھا۔ مذہب کی بھکشو جماعت میں تو شوہال نامی چنڈال اور سنیت نامی بھنگلی ایسے اچھوت طبقوں میں پیدا ہونے سا دھو شامل تھے۔ لے بھگوان بُردھ کا کہنا تھا کہ اُن کی جماعت کی ممتاز خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اُس میں ذات پات کی کوئی گنجائش نہیں ہے بھگوان کہتے تھے:

”اے بھکشو! جس طرح گنگا۔ جمنہ۔ اچروتی، سرو، مہی وغیرہ ندیاں سمندر میں جا ملنے پر اپنے اپنے نام چھوڑ کر صرف سمندر کا نام اختیار کر لیتی ہیں اسی طرح کھشتری، برہمن، دیش اور شودران چاروں ذاتوں کے افراد بُردھ کی جماعت میں شامل ہونے کے بعد اپنے پہلے نام اور گوت کو چھوڑ کر صرف بُردھ بھکشو کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔“ ۱۵

اشوک کے عہد میں بھی بُردھ جماعت میں نسلی تفریق نہیں تھی
 ”دیوادان“ کی پیش امتیہ کی کھاسے معلوم ہوتا ہے کہ اشوک کی ہم عصر

۱۵ دیکھیے بُردھ سنگھا پانچویں۔ صفحہ ۲۵۳، ۲۵۶
 ۱۵ اعلان ۵/۵ اور ”انگریز نکلے“ اشوک پثاں

بھکشو جماعت بھی نسلی تفریق کو بالکل نہیں مانتی تھی۔

راجا اشوک حال ہی میں بُدھ ہوا تھا اور تمام بھکشوؤں کے پیر چھو اکرتا تھا۔ یہ دیکھ کر لیش نامی اُس کا وزیر بولا۔

”مہاراج! ان بھکشوؤں میں تمام ذاتوں کے لوگ شامل ہیں۔ اُن کے سامنے سر جھکانا آپ کو زیب نہیں دیتا۔“

اشوک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اُس نے بکروں، مین بڑھوں وغیرہ جانوروں کے سرنگڑا کر انہیں بکرایا۔ پھر لیش سے آدمی کا سر لا کر اُسے بچنے کو کہا۔ بکروں، مینڈھوں وغیرہ جانوروں کے سروں کی تو کچھ نہ کچھ قیمت مل گئی لیکن آدمی کے سر کا کوئی خریدار نہ نکلا۔ اس پر اشوک نے کہا کہ وہ سر کسی بھی شخص کو بلا معاوضہ دے دیا جائے۔ لیکن اُسے بلا معاوضہ لینے کے لئے بھی کوئی شخص ڈھونڈھے سے نہ ملا۔ یہ بات لیش نے اشوک کو بتلائی۔ اشوک نے پوچھا:

”آدمی کا سر بلا قیمت دینے پر بھی لوگ اُسے کیوں نہیں لیتے؟“

لیش: کیوں کہ انہیں اس سر سے گھن آتی ہے۔

اشوک: لوگوں کو اسی آدمی کے سر سے گھن آتی ہے یا انہیں ہر آدمی کے کٹے ہوئے سر سے گھن آئے گی؟

لیش: مہاراج! کسی بھی آدمی کا سر کاٹ کر اگر لوگوں کے پاس لے جایا جائے گا تو اُس سے اسی طرح نفرت کریں گے۔

اشوک: کیا وہ میرے سر سے بھی نفرت کریں گے؟

اس سوال کا جواب دیتے ہوئے لیں جیجی کا۔ جب اشوک نے اُسے بلا تکلف جواب دینے کو کہا تو وہ بولا۔ ”ہاں ہمارے راج! آپ کے سر سے بھی لوگ اسی طرح نفرت کریں گے۔“

اشوک: تو پھر ایسا سر اگر میں بھکشوؤں کے قدموں میں رکھ کر اُن کی تعظیم کرتا ہوں تو اس میں کھائے بُرا ملنے کی کیا بات ہے۔

اس مسئلے کے بعد کچھ اشوک آتے ہیں۔ اُن میں سے ایک کے معنی حسب ذیل ہیں:

”رڑکے اور لڑکی کی شادی میں ذات پات کا لحاظ نامتناہی نہیں لیکن مذہب کے سلسلے میں اس قسم کے امتیاز کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ مذہب سے متعلق کاموں میں صرف خوبیاں دیکھی جاتی ہیں اور انسانی خوبیوں کا انحصار اس کی قوم یا ذات پر نہیں ہوتا۔“

جین جماعت نے نسلی تفریق کو قبول کر لیا

سادھو ستیا سیوں کی دیگر جماعتوں میں سے آج صرف جین جماعت کی معدودے چند معلومات دستیاب ہیں۔ اُچارانگ جو تہذیب کی نزاکتی و تفسیر کے کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اس جماعت نے اشوک کے زمانے سے قبل ہی نسلی امتیاز کو اہمیت دینا شروع کر دیا تھا۔ جین لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یزروکتی تہذیب ربا ہو کی تخلیق تھی اور وہ چندرگپت کا گورو تھا۔

اس نزوکتی کے شروع میں ہی ذات پات کے بارے میں جو باتیں درج ہیں اُن کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

چار قوموں یا ذاتوں کے جنسی تعلقات سے سولہ قومیں یا ذاتیں پیدا ہوئیں
برہمن مرد اور کھشتری عورت کے تعلق سے اعلیٰ کھشتری پیدا ہوتا ہے کھشتری
مرد اور ویش عورت سے اعلیٰ ویش، ویش مرد اور شودر عورت سے اعلیٰ
شودر پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح سات قومیں یا ذاتیں بن جاتی ہیں۔ دیگر نو
قومیں یا ذاتیں اس طرح وجود میں آتی ہیں :

(۱) برہمن مرد اور ویش عورت کے تعلق سے "ابھٹھ قوم"۔

(۲) کھشتری مرد اور شودر عورت سے "اگر"۔

(۳) برہمن مرد اور شودر عورت سے "نشاڈ"۔

(۴) شودر مرد اور ویش عورت سے "ایوگو"۔

(۵) ویش مرد اور کھشتری عورت سے "ماگدھ"۔

(۶) کھشتری مرد اور برہمن عورت سے "سوت"۔

(۷) شودر مرد اور کھشتری عورت سے "کھشتا"۔

(۸) ویش مرد اور برہمن عورت سے "دیدرہیم"۔

(۹) شودر مرد اور برہمن عورت سے "چنڈال" قوم پیدا ہوتی ہے۔

آج کی منوسمرتی اس تفسیر کے مقابلہ میں جدید ترین ہے۔ تاہم یہ اندازہ

لے "آچار انگ نزوکتی" باب ۱، کا تھا ۲۱ سے ۲۷ تک

لگایا جاسکتا ہے کہ اس نردگتی کی تصنیف کے زمانہ میں برہمن لوگ منومرتی کی مخلوط قوموں یا ذاتوں کی پیدائش کا تعین انھیں بنیادوں پر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور جنیوں نے مخلوط قوموں کا یہ تصور انھی برہمنوں سے لیا ہوگا۔ یہ حال جنیوں کا نسلی امتیاز روا رکھنے کا یہ ایک اچھا ثبوت ہے۔

حقیر قوموں کو جنین سادھوؤں کی جماعت میں لے کر کی مناسبت

(۱) بچہ	(۲) بوڑھا	(۳) نامرد	(۴) بھڑا
(۵) گونگا	(۶) دیفن	(۷) چور	(۸) مجرم
(۹) سودائی	(۱۰) بے اصول	(۱۱) غلام	(۱۲) بدعاش
(۱۳) ان پڑھ	(۱۴) مقروض	(۱۵) اچھوت	(۱۶) قیدی
(۱۷) خوفزدہ (۱۸) بھگا کر لایا ہوا شاگرد			

ان اٹھارہ قسم کے لوگوں کو جنین سادھوؤں کی جماعت میں داخل کرنے پر پابندی ہے۔ ان میں سے بہتوں کو بودھ بھکشو جماعتوں میں بھی نہیں لیا جاسکتا۔ ان دو جماعتوں کے داخلہ سے متعلق قواعد و ضوابط کا مقابلہ کافی سودمند ہوگا لیکن وہ اس باب کا موضوع نہیں ہے۔ مندرجہ بالا اٹھارہ قسم کے انتخاب میں سے صرف پندرھویں کو دیکھئے۔ اس کی وضاحت

۱۷ اس سلسلے دیکھئے "بڑھ دھرم آئی سنگھ" صفحہ ۵۶، ۶۰ اور بودھ سنگھ پاپری صفحہ ۱۶-۱۹

یوں کی گئی ہے :

” اسی طرح پیدائشی، عملی اور جسمانی نقائص کے حامل
 شخص کو اچھوت سمجھا جائے۔ جنڈال ماہی گیر، ہندی رنگرین وغیرہ
 قومیں پیدائشی لحاظ سے اچھوت ہیں۔ اچھوت نہ ہو کر کبھی جو لوگ
 عورت، مور، مرغی، طوطا وغیرہ پالنے، بانس اور رسی پر قلابازیا
 کھانے، ناخن صاف کرنے، سویر پالنے اور قصائی کا کام کرنے وغیرہ
 معیوب کسب کرتے ہیں وہ عملی لحاظ سے اچھوت ہیں، ہاتھ
 پاؤں سے مفلوج، کیڑے، ناٹے کانے وغیرہ لوگ جسمانی لحاظ
 سے اچھوت ہیں۔ لوگ ان کے بائے میں اعتراض کریں گے
 اس لئے یہ بھی شامل ہونے کے مستحق نہیں ہیں۔“

بودھ بھکشو جماعت میں شامل ہونے کے لئے قوم یا ذات مانع نہیں
 ہوتی۔ کسب معیوب ہو تو وہ اُسے ترک کر دینا پڑتا ہے۔ لیکن اُس کی بنا پر
 اسے جماعت میں شامل ہونے سے نہیں روکا جاسکتا۔

ہندو سماج میں غیر ہندوؤں کا داخلہ

اس سب کے باوجود بودھ اور جین فرقوں نے غیر ملکی لوگوں کو ہندو سماج
 میں داخل کرنے کا اہم فریضہ انجام دیا۔ گریک، شک دتا نامی، ہون، منگول

لے پروجین سارود دار، دار نمبر ۱۰۔

”ماو“ گڑھ وغیرہ وغیرہ غیر ملکی قومیں ہندوستان میں آئیں اور ان دودھوں کے کھلے دودھانوں سے ہندو سماج میں داخل ہو گئیں۔

شروع میں یہ لوگ جین یا بودھ دھرم اختیار کرتے تھے اور پھر حسب منشا برہمن، کھشتری یا ویش بن جاتے تھے۔ اس بات کا کافی ثبوت ملتا ہے کہ ایک خاندان کا ایک بھائی کھشتری بن گیا ہوا اور دوسرا برہمن لے

چھوٹ چھات کا نتیجہ

اس طرح غیر ملکی باشندے تو ہندو سماج میں گھل مل گئے۔ لیکن اچھوتوں کی حالت بدستور رہی۔ جین اور بودھ سنیاسیوں نے ان کی طرف سے لاپرواہی برنی جس سے ان کے لئے روز بروز نفرت بڑھتی گئی۔ انھیں ناحق ستایا جانے لگا اور اس کا نتیجہ رفتہ رفتہ سارے سماج کو اور خود جینیوں اور بودھوں کو بھگتہ بنا پڑا۔

جوں جوں نسلی تفریق محکم ہوتی گئی بودھ اور جین قابل نفرت سمجھے جانے لگے

لے اس بارے میں دیکھئے

Indian Antiquary, Vol. 10. Jan, 1911.
Dr. D. R. Bhandarkar (P. P. 7 37) میں مذکور
The Foreign Elements in the Indian Population.

عنوان کا مضمون خصوصاً صفحہ نمبر ۳۵-۳۶

چوں کہ وہ تمام قوموں سے بھیک لیتے ہیں۔ جن جماعت میں اچھوت کو داخل کرنے کی طاقت تھی۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود کو داخل کر لیتے تھے۔ بودھ جماعت میں آخر تک نسلی تفریق کی کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ لیکن سماج میں نسلی تفریق بہت بڑھ گئی اور شیونک جیسی داستانیں تراش کر انھیں مقبول عوام پر انوں میں شامل کرنا برہمنوں کے لئے ممکن ہو گیا۔ رفتہ رفتہ بودھ سادھو سنیا سی تو کلیتہاً ختم ہو گئے۔ لیکن جن سادھو سنیا سی کسی طرح برقرار رہے۔ پھر بھی ان کے ہاتھوں سماجی اصلاح کا کوئی اہم فریضہ انجام نہیں پاسکا۔

دوسرے ممالک میں بکشتو جماعت کا کام

بودھ بکشتو جماعت نسلی تفریق کے بالمقابل ہندوستان میں تو نہ ٹک سکی لیکن دوسرے ممالک میں اُس نے کافی کارنامے انجام دئے۔ جنوب میں انکا مشرق میں برما سے لے کر جاپان تک کے علاقے میں اور شمال میں تبت اور منگولیا وغیرہ ملکوں میں بودھ جماعت نے عوام الناس کو ایک ہی وقت میں مہذب و متہذبن بنا دیا تھا۔ شمال میں ہمالہ کے اوپر سیدل سفر اور جنوب میں مشرق میں سمندری سفر کر کے لاتعداد بکشتوؤں نے ان تمام ممالک میں بودھ تہذیب کا عالم بلند کیا۔ یہ سب کیوں کر ممکن ہوا؟ اگر بودھ نے اپنی تعلیمات میں نسلی تفریق کو ذرہ برابر بھی جگہ دی ہوتی تو ان کے پیرو بکشتو پیچھ (ناپاک) سمجھے جانے والے ملکوں میں جا جا کر بودھ ہر

کا پرچار نہ کرتے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسلی تفریق سے ہندوستان کو
تو نقصان ہوا۔ لیکن اس کے باعث مشرقی ایشیا کو کافی فائدہ پہنچا۔

۱۱۔ گوشت خوری

بھگوان بُدھ کی گوشت خوری

پری نروان کے دن بھگوان بُدھ نے چند روز ہار کے گھر سُور کا گوشت کھایا تھا۔ اور آجکل کے بھکشو بھی کم و بیش مقدار میں گوشت کھاتے ہیں۔ لہذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجنسا کو پریم دھرم ماننے والے بُدھ اور اُن کے پیرو اس سلسلہ میں کہاں تک قابل معافی ہیں؟

بُدھ نے پری نروان کے دن جو غذا کھائی تھی اُس کا نام ”سُکر مدو“ تھا۔ بُدھ گھوش نے اس سلسلے کی تشریح اس طرح کی ہے:

”سُکر مدو ایسے سُور کا پتھا ہوا گوشت ہے جو نہ تو نومو لو دہو اور نہ ہی زیادہ بڑھیا۔ وہ لذیذ اور چکنا ہوتا ہے۔ اُسے تیار کرنے کا مطلب عمدہ طریقے سے پکانا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بیچ کر دینے کا مطلب ہے۔“

سے تیار کردہ ایک لذیذ کھانے کا نام ہے جیسا کہ گویان ایک خاص پکوان
 کہلاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ سوکر مدو ایک کیمیا تھا اور اُسے کیمیا کے معنی میں
 استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھنڈے بھگوان کو وہ اس لئے دیا تاکہ اس سے بھگوان
 کا پری نہوان نہ ہونے پائے۔“

اس تشریح میں سوکر مدو کو سور کا گوشت ہی کہا گیا ہے۔ تاہم معلوم ہوتا
 ہے کہ شارح کو اس بات کا پورا یقین نہیں تھا کہ یہ معنی بالکل صحیح ہیں کیونکہ اسی
 زمانے میں اس لفظ سے دو اور معنی لئے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ اس کے دو
 مختلف معنی ”آدان اٹھ کھا“ میں بھی پائے جاتے ہیں :

”بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوکر مدو“ سور کا گوشت نہیں
 سوروں کے ذریعے کھلی گئی یا نس کی کوئل ہے۔ بعضوں کا کہنا
 ہے کہ وہ سوروں کے ذریعے کھلا گیا زمین میں اگا ہوا لکڑی ہے“

اس طرح ”سوکر مدو“ لفظ کے معنی کے سلسلے میں کافی اختلافات
 پائے جاتے ہیں۔ پھر بھی ”انگریز کھانے“ کے ”چیک نیات“ میں اس بات کا
 ثبوت ملتا ہے کہ بھگوان بڑھ سوکر کا گوشت کھاتے تھے میربان کہتا ہے:
 ”خمر ! بڑھیا سوکر کا یہ گوشت بڑے عمدہ دھنگ سے پکا کر تیار کیا
 گیا ہے۔ براہ کرم اسے قبول فرمائیے۔“

بھگوان نے ازراہ کرم وہ گوشت قبول کر لیا۔

جین سادھوؤں کی گوشت خوری

سادھو سنیا سیوں کے دیگر فرقوں میں جو سب سے زیادہ تپسوی تھے
ان میں جینیوں کا سب سے اول نمبر تھا۔ کچھ بکھی آچار آنگ سوتر سے حسب ذیل
اقتباس سے معلوم ہو گا کہ جین سادھو بھی گوشت خور تھے۔

”اس بھکشویا بھکشونی کو زیادہ ہڈیوں والا گوشت یا زیادہ
کانٹوں والی مچھلی بطور بھیک ملنے پر معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کھانے
کا جزو کم اور پھینکنے کا زیادہ ہے۔ اس لئے زیادہ ہڈیوں والا
گوشت یا زیادہ کانٹوں والی مچھلی ملنے پر اسے قبول نہیں کرنا چاہیے
وہ بھکشویا بھکشونی جب کسی گریہتی کے یہاں بھیک کے لئے
جائیں گے تو گریہتی پوچھے گا۔ ”اے سادھو! کیا یہ زیادہ ہڈیوں والا
گوشت تم قبول کرو گے؟ یہ سنتے ہی بھکشویا بھکشونی فوراً کہے
میں معز مہ! (یا عورت ہو تو) اے بہن! یہ زیادہ ہڈیوں والا
گوشت قبول کرنا مجھے زین نہیں دیتا۔ اگر تمھاری خواہش ہو
تو مجھے گوشت کی بوٹیاں دے دو، ہڈیاں مت دو۔“ یہ کہنے
پر بھی اگر وہ گریہتی ہڈیوں والا گوشت دینے پر مصر ہو تو بھکشو
یا بھکشونی اسے نا قابل قبول سمجھ کر لینے سے انکار کر دے۔ اگر
میزبان اسے بھیک کے ٹھیکرے میں ڈال دے تو اسے لے کر
بلغ کے کسی ایسے گوشے میں جانا چاہئے جہاں پر غریبوں کے انڈے بہت

کھم ہوں۔ وہاں گوشت اور مچھلی کھا کر ہڈیاں اور کانٹے سمیٹ کر کسی ایسی جگہ جانا چاہئے جہاں پہلے سے ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہو۔ لوہے کے رنگ آؤ ٹوکڑوں کا ڈھیر ہو۔ سوکھ ہوئے گوہر کا ڈھیر ہو۔ جہاں کی زمین جلی ہوئی ہو۔ یا اسی قسم کی کسی دوسری جگہ پر جا کر بڑی احتیاط سے وہ ہڈیاں اور کانٹے وہاں رکھ دینے چاہئیں۔
 ”وش ولیدشا لک سوتر“ کے بعض اشوک بھی اسی ہدایت کے حامل ہیں۔
 ”بہت ہڈیوں والا گوشت، بہت کانٹوں والی مچھلی بیل کا پھل، گنا وغیرہ غذائی اشیاء جن میں کھانے کا جذبہ کم اور پھینکنے کا زیادہ ہوتا ہے، دینے والے کو یہ کہہ کر روکا جائے کہ یہ میرے لائق نہیں ہیں۔“

گوشت خوری کے بارے میں بعض مشہور و معروف صہین سادھوؤں کا نظریہ

گجرات و دیابھٹی کی ایک شاخ ”پراتنوتنر“ نام کی تھی۔ اس کے زیر اہتمام ”پراتنوتنر“ نامی ایک سہ ماہی رسالہ شائع ہوتا تھا۔ اس رسالے کے ۱۹۲۵ء کے ایک شمارہ میں اس نے اس باب کے ڈھنگ پر ایک مضمون لکھ کر اس میں تذکرہ بالا دو مثالیں دی تھیں۔ دراصل ان کی تحقیق میں نے نہیں کی تھی۔ گوشت خوری کے موضوع پر بات چیت کے دوران میں بعض مشہور و معروف صہین علماء نے ہی ان کی طرف میری توجہ دلائی تھی اور میں نے تذکرہ مضمون میں انہیں استعمال کیا تھا۔

اس مضمون کے شائع ہوتے ہی احمد آباد کے جینیوں میں کھلبلی مچ گئی۔
 پڑا تو مندر کے مقننین کو آنکھوں نے دھڑا دھڑا کر شکایتی خطوط بھیجے کہ میں اُن کے
 دھرم کی توہین کرنا چاہتا ہوں۔ مقننین نے براہ راست ان شکایتی خطوط کا جواب
 دے دیا مجھے اس سلسلہ میں کوئی تکلیف نہیں دی۔

اس زمانے میں ایک بزرگ عین سادھو گلاب چند اور ان کے ایک شاگرد
 شاگرد رتن چند احمد آباد میں رہتے تھے۔ ایک بار ایک عین عالم کے ساتھ میں
 اُن کے درشن کرنے گیا۔ شام کا وقت تھا۔ عین سادھو شام کر دیا نہیں بلکہ
 اس لئے ان دو سادھوؤں کے چہرے صاف نہیں دکھائی دیتے تھے۔ میرے
 ساتھ کے عین عالم نے جب سوامی رتن چند جی سے میرا تعارف کرایا تو وہ
 بولے۔ ”آپ کا نام میں نے بہت سنا ہے۔ لیکن آپ نے ہمارے دھرم پر
 بلکہ کہ جو حکم کیا ہے کہ ہمارے پیش رو سادھو گوشت خور تھے۔ وہ کسی طرح مندر میں
 میں نے کہا بودھ اور عین دو ہی فرقے آج موجود ہیں۔ اور اُن کے

لئے میرے دل میں کتنا احترام ہے، یہ ان پندت جی سے پوچھے جو میرے ساتھ
 آئے ہیں۔ لیکن تحقیق کے میدان میں عقیدت یا محبت مانع نہیں ہونی چاہئے
 میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ سچی بات کے کسی بھی فرقے کو کوئی نقصان پہنچ سکتا
 ہے۔ بلکہ محقق کا فرض ہے کہ حقیقت پر سے پروے اُٹھاتا ہے۔“

بزرگ سادھو گلاب چند جی کچھ واسلے پر بیٹھے تھے وہیں سے اپنے
 شاگرد سے بولے۔ ”ان صاحب نے ان دو تذکروں کے جو معنی بیان کئے
 ہیں وہی ٹھیک ہیں۔ موجودہ مفسرین کی تفسیریں درست نہیں۔ ان دو تذکروں

کے علاوہ اور بھی بہت سے مقامات پر ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ حین سادھو گوشت
خورد تھے۔“

یہ کہہ کر انھوں نے اُن کے حوالے دینے شروع کر دیے۔ لیکن اُن کے
عقل مند شاگرد نے گفتگو کا رخ بدل دیا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ اُن کے گورو جی
کے تباہ ہوئے ثبوت کون سے تھے۔ کیونکہ یہ پوچھنا مجھے نامناسب
معلوم ہوا۔

ہماویر سوامی جی کی گوشت خوری کے بارے میں اختلاف

اب تو اس بارے میں بھی کافی ثبوت فراہم ہو گئے ہیں کہ خود ہماویر سوامی جی
گوشت خور تھے۔ ”پرسنن“ نامی ایک گجراتی ماہنامے میں دسمبر ۱۹۹۵ء
جلد ۱ (شمارہ ۱) میں جناب کو بال داس جیوا بھائی پٹیل کا ”شری ہماویر سوامی
گوشت خور تھے“ نامی ایک مضمون شائع ہوا تھا۔ اس میں سے اس سلسلے
سے متعلق معلومات ہم یہاں درج کرتے ہیں:

”ہماویر سوامی شراستی نگر میں رہتے تھے۔ کھلی گوسال
بھی وہاں پہنچ گیا اور وہ ایک دوسرے کے نظریات پر کڑی کتبہ جینی
کرنے لگے۔ بالآخر گوسال نے ہماویر سوامی کو بدعادی کہ ”میری
تپسیا کے اثر سے تم آج سے چھ ماہ کے بعد صفر ارمن میں مبتلا
ہو کر مر جاؤ گے۔“ اس پر ہماویر سوامی نے بھی اُسے بدعادی کہ
”تم آج سے ساتویں رات کو مر جاؤ گے۔“

اس بدو عاکے مطابق کھلی گوسال ساتویں رات کو مر گیا۔ لیکن اس کی بدو عاکے اثر سے مہادیر سوامی کو خون کے دست آنے لگے۔

اس وقت مہادیر سوامی نے رنگھ نامی اپنے شاگرد سے کہا ”تم میٹرھک نامی گاؤں میں ریوتی نامی خاتون کے پاس جاؤ۔

اس نے میرے لئے دو کبوتر بچا رکھے ہیں وہ مجھے نہیں چاہیں۔

تم اُس سے کہنا کہ کل بتی نے جو مرغی ماری تھی اور آج تم نے اُس کا جو گوشت بچایا ہے۔ میرے لئے دی دے دو۔“

جناب گوپال داس نے ”بھگوتی سوتر“ کے مندرجہ بالا ذکر کر کے

جو مفہوم بیان کیا ہے اُسے کوئی بھی غیر جانبدار محقق غلط قرار نہیں دے سکتا۔

لیکن آج (۱۹۳۷ء میں) گوہ پال داس جی پرچین علمدار طرح طرح کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔

بودھ اور جنین سادھوؤں کی گوشت خوری میں فرق

جب ہم دیکھتے ہیں کہ بودھوں اور جنینوں میں گوشت خوری کے سلسلہ میں کس قسم کے اختلافات پائے جاتے تھے تو گوہ پال داس جی کا قول ہی صحیح ثابت ہوتا ہے۔

یہ تذکرہ تو آکھویں باب میں ہی آچکا ہے کہ ویشالی کا رنگھ سپہ سالار جنینوں کا عقیدت مند تھا۔ بُردھ کا اُپریش سن کر وہ بُردھ کا عقیدت مند ہو گیا اور اُس نے بُردھ اور بکشتو جماعت کو اپنے یہاں کھانے پر مدعو

کر کے ان کی کا حقہ تعظیم کی تھی۔ جینیوں کو یہ بات پسند نہ آئی اور انھوں نے یہ اقوال اڑادی کہ سنگھ نے بڑا سیل مار کر گوتم اور بھکشو جماعت کو کھانے کی دعوت دی ہے اور یہ سب جانتے ہوئے بھی گوتم نے اس کی دعوت قبول کی ہے۔ کسی شخص نے سنگھ تک بھی یہ خبر پہنچادی اُس پر وہ بولا۔ ”اس میں ذرہ برابر بھی صداقت نہیں ہے بُرھ کو بدنام کرنے میں جینیوں کو منرا آتا ہے یہ تو قطعی ناممکن ہے کہ اس طرح کی دعوت کے لئے میں جان بوجھ کر کسی جانور کو ذبح کر اؤں گا۔“

اسی قسم کا ایک اور تذکرہ ”مجھ نکائے“ کے (۵۵ ویں) ”جیوک سُرَت“ میں ملتے۔ جو اس طرح ہے۔

”ایک بار بھگوان بُرھ راج گرہ کے جیوک کو مار بھرتیہ کے اکمر بن میں رہتے تھے تب جیوک کو مار بھرتیہ بھگوان کے پاس گیا۔ اور تیر دعا نیت دریافت کرنے کے بعد ایک طرف پیچھ کر بولا۔ ”محترم! آپ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جانور کو ذبح کر کے تیار کیا ہوا کھانا آپ کھاتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟“

بھگوان نے جواب دیا۔ ”یہ سراسر بہتان ہے۔ جب میں اپنے لئے ذبح کیا ہوا جانور دیکھتا ہوں یا ایسا سنتا ہوں یا مجھے ایسا شک ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کھانا ممنوع ہے۔“

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جین لوگ بُرھ پر کس طرح کے اتہام

لگاتے تھے۔ جب کوئی شخص بھگوان کو مدعو کر کے اُنھیں کھانے کو گوشت دے دیتا تو چین کہنے لگتے۔ ”سادھو کو تم خاص اپنے لئے ذبح کئے ہو چنانچہ ان کا گوشت پکوا کر کھاتا ہے۔“ خود چین سادھو کو کسی کی دعوت قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ راستے میں ملنے والی بھیک وہ لیتے تھے اور یوں بھیک میں ملا ہوا گوشت بھی کھاتے تھے۔

کچھ تپسوی گوشت خوری کو ممنوع قرار دیتے تھے

مہر کے ہم عہد بعض تپسوی گوشت خوری کو حرام سمجھتے تھے ان میں سے ایک تپسوی کاشیپ کا بدھ سے جو مکالمہ پواہ ست پناٹ کے (۲۷ویں) ”آم گندھ ست“ میں درج ہے جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

(۱) ساناں چاول کنگی، پیروں کے پتے، کندھوں اور پھلوں پر گزربہ کرنے والے (معزز تپسوی) عیش و عشرت کے سامان کی خاطر جھوٹ نہیں بولا کرتے۔

(۲) اے کاشیپ! لوگوں کی عطا کردہ اچھی طرح اور لذت پسائی ہوئی چاولوں کی غذا قبول کرنے تم آم گندھ ناپاک (نشہ)

۱۵ اس ”آم گندھ ست“ میں دئے گئے اپدیش کا موازنہ عیسیٰ مسیح کے حسب ذیل احکام سے کیا جائے: ”جو منہ میں جاتا ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتا۔ لیکن جو منہ سے نکلتا ہے وہ انسان کو ناپاک کرتا ہے۔“ میتھو۔ ۱۱/۱۵

کھاتے ہو۔

(۳) اے کاشیپ! پرندے کے گوشت کے ساتھ بچے
ہوئے چادلوں کی غذا کھاتے ہوئے تم کہتے ہو کہ میرے لئے
آم گندھ کا استعمال مناسب نہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمھارا
آم گندھ کیسا ہے؟

(۴) رکاشیپ بڑھ، قتل، ہلاکت، چوری، دروغ گوئی،
دھوکا دہی اور فعل ہی آم گندھ ہے، نہ کہ گوشت کھانا۔

(۵) جو لوگ عورت کا احترام نہیں کرتے جیہیں زبان
کا چیکا ہے جو بد فضلت، بے دین اور غیر مہذب ہیں اُن کا عمل
ہی آم گندھ ہے، نہ کہ گوشت کھانا۔

(۶) جو لوگ بر زبان، چغل خور، بے وفا، بے رحم، مغرور
اور کسی کو کچھ نہیں دیتے اُن کا عمل ہی آم گندھ ہے نہ کہ گوشت
کھانا۔

(۷) غصہ، غرور، عناد، کینہ، حسد، فضول گوئی اور برا معاشی
کی صحبت ہی آم گندھ ہے نہ کہ گوشت کھانا۔

(۸) گناہگار فرض نہ چکھنے والے، چغل خور، رشوت خور یا اقتیلا
اس دُنیا کو جہنم کا نمونہ بنانے والے، ادنیٰ لوگوں کا عمل ہی آم گندھ
ہے نہ کہ گوشت کھانا۔

(۹) جن کے دل میں جانداروں کے لئے رحم نہیں

جو دوسروں کو لوٹتے اور ستاتے ہیں، بد اخلاق، خطرناک اور بکلام
ہیں ان کا عمل ہی آم گندھ ہے نہ کہ گوشت کھانا۔

(۱۰) ایسے اعمال میں گنہ۔ قتل و غارت گری میں مصروف
ہر کسی کی بُرائی کے خواہاں لوگ جو جہنم وصل ہوں گے اور وہاں سرے
بل کھڑے ہوں گے، جو عمل کرتے ہیں وہی آم گندھ ہے نہ کہ
گوشت کھانا۔

(۱۱) پچھلی اور گوشت کو حرام قرار دینا۔ تنگے رہنا، سر منڈانا
جٹائیں رکھنا۔ جسم پر رکھ ملنا، ہرن کی گھوڑی کھال پہننا۔ آتش
پرستی یا اس دنیا کی دیگر مختلف ریاضتیں، بیگم وغیرہ کرنا یا باتیں
توہمات میں گرفتار شخص کو پاک نہیں کر سکتیں۔

(۱۲) نفس کو اپنے پس میں رکھ کر اور اُسے پہچان کر عمل درآمد
کرنے والا سادگی پسند شخص اور ایسا منکسر المزاج شخص جس کے
سب دکھ دور ہو چکے ہوں کبھی گفتگو فی اشعار کے چکر میں نہیں پڑتا۔

(۱۳) یہ سب باتیں سمجھو ان نے بار بار دوہرائیں اور
انہیں اس تپسوی برہمن نے سمجھا اور پھر خوب صورت اشلوکوں
کے ذریعے اس کی تنہیر کی۔

(۱۴) تمام آلائشوں اور تمام دکھوں کو دور کرنے والا بڑے
کا وہ اُپدیشٹن کر (اس تپسوی) نے بڑھ کے سامنے سر تسلیم خم کیا
اور پھر وہیں بھیکشو جاعت میں شامل ہو گیا۔

سادھو سنیا سیوں کے ذریعے گوشت خوری کی تائید

مندرجہ بالا سبب بہت قدیم ہے لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اُسے خاص کاشیپ بُدھ نے ہی کہا ہوگا۔ اس سے صرف یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہئے کہ بُدھ کے ہم عصر بھکشو اس انداز سے گوشت خوری کی تائید کرتے تھے۔

اس سبب میں تپسیا کو لا حاصل گردانا گیا ہے یہ بات جین سادھوؤں کو پسند نہ آ سکتی تھی کیونکہ وہ بار بار تپسیا کرتے تھے لیکن اُنھوں نے بھی گوشت خوری کی تائید اسی انداز سے کی ہوگی کیونکہ وہ پیش رو تپسیوں کی طرح جنگلی پھلوں پر گزر بسر کرتے تھے اور اس زمانے میں گوشت کے بغیر کھانا ملنا ناممکن نہیں تھا۔

بہرہین یگیہ میں ہزاروں جانوروں کو ذبح کر کے اُن کا گوشت اُس پاس کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے دیہات کے لوگ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لئے جانوروں کی قربانی دیتے تھے اور اُن کا گوشت کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ قصائی بھی چوراہے پر گلے سے گوند سج کر کے اُس کا گوشت بیچتے تھے ان حالات میں کئی بہری غذا کی بیکہ پکڑ لے کر کرنے والے سادھوؤں کو گوشت سے بکیر خالی بھیک ملنا کیونکر ممکن ہو سکتا تھا؟

جینیوں کے نظریے کے مطابق زمین، پانی، ہوا، آگ، نباتات میں رہنے والے اور نظر آنے والے جاندار یہ چھ قسم کے جاندار ہیں۔ زمین میں رہنے والے جاندار اُس سے مراد بے مٹی کے ذرات، اسی طرح پانی ہوا اور آگ کے ذرات بھی جاندار ہیں۔ نباتات سے متعلق یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ جاندار ہیں۔ نظر آنے والے جانداروں سے مراد بے کیڑے مکوڑوں سے لے کر ہاتھی تک سے تمام اچھوٹے بڑے

جاندار۔ ان چھ قسم کے جانداروں میں سے کسی بھی جاندار کی ہلاکت جین سادھوؤں کے نزدیک گناہ تھی۔ اس لئے وہ رات کو چراغ نہیں جلاتے تھے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے اور اس بات کی بڑی احتیاط رکھتے تھے کہ مٹی کے ذرات کچلے نہ جائیں۔ لیکن جین دھرم کے پیروں کو کھیتی باڑی کرتے تھے، اناج بوتے تھے اور اُسے پکا کر اشیائے خوردنی بنیا کرتے تھے۔ یوں زمین، پانی، ہوا، آگ، نباتات کے جاندار اور دیگر جاندار یعنی پھول، پتوں کے جاندار ہلاک ہو جاتے تھے۔ زمین میں ہل چلاتے ہوئے صرف مٹی کے ذرات ہی نہیں کیڑے چوڑیاں وغیرہ لاکھوں چھوٹے چھوٹے جاندار مر جاتے تھے۔ اناج کو پکاتے وقت نباتات، ہوا، پانی، آگ وغیرہ کے متذکرہ جاندار ہلاک ہو جاتے تھے۔ اس سب کے باوجود اس کی ہوتی غذا کی بھیک جین سادھو قبول کرتے تھے تو پھر کسی جین عقیدت مند کی دی ہوئی پکے گوشت کی بھیک قبول کرنے میں جین سادھوؤں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اور کیا وہ اس کی تائید "آم گندھ شت" کے انداز میں نہ کرتے ہوں گے؟

گائے کا گوشت کھانے کے خلاف احتجاجی تحریک

اب ہم اس بابے میں غور کریں کہ اول اول گائے کا گوشت کھانے کے خلاف کیسے تحریک شروع ہوئی۔ اس سلسلے میں غالباً سب سے پہلے بودھوں نے ہی صدارتے احتجاج بلند کی تھی۔ ہم نے نویں باب میں گوتوں کی خوبیوں کے حامل "برہمن دھارمک شت" کے دو تذکرے درج کئے ہیں۔ اسی سلسلے کے کچھ اور تذکرے ملاحظہ ہوں:

”بھٹیروں کی طرح نرم خو اور گھڑا بھرد و دھو دینے والی
گٹھوں، پاؤں، سینک، یا دیگر جسمانی اعضاء کسی کو ہلاک نہیں
کرتیں۔ انھیں درجہ موتوں کے ارشاد پر) اکھشوا کو راجا نے سینک
سے بچا کر بار ڈال دیا تب گٹھوں پر ہتھیار اٹھنے سے دیوی دیوتا
اور راکھشش یہ کہہ کر غم و غصہ کا اظہار کرنے لگے کہ یہ بہت بڑا
گناہ ہوا ہے۔“

ایک مدت تک برہمنوں نے گائے کا گوشت ترک نہیں کیا

بودھوں اور جینیوں کی کوشش سے اگرچہ گائے کا گوشت ممنوع
ہونا گیا۔ تاہم برہمن کئی صدیوں تک اس کا براہ استعمال کرتے رہے۔ سب
سے پہلے پیر کریب نکالی گئی کہ یگیہ کرنے والا شخص گائے کا گوشت نہ
کھائے۔

”گٹھوں اور بیل نہیں کھلنے چاہئیں..... لیکن یگیہ

کرنے والا کہتا ہے کہ اس سے جسم مضبوط و توانا ہوتا ہے۔ اس
لئے میں یہ گوشت ضرور کھاؤں گا۔“

یجٹ یگیہ کے منڈپ تک ہی محدود تھی۔ بعضوں کا کہنا تھا کہ یگیہ
کرنے والے کو منڈپ میں داخل ہونے کے بعد گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے

لے شت پیچہ براہمن “ ۳/۱/۲۱

لیکن متعلقہ شخص کو یہ نظر یہ پسند نہیں تھا۔ گوشت سے جسم مضبوط ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اسے ترک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے موقعوں پر گائے کا گوشت کھانے کے بارے میں برہمنوں میں کوئی اختلاف رائے نہیں تھا۔ یہی نہیں، اگر گھرمیں کوئی جہان آجاتا تھا تو بڑا بیل مار کر اُس کے گوشت سے اُس کی خاطر و مدارات کرنا ایک عام دستور تھا۔ مہتا گوتم سوتر کے مصنف نے گائے کے گوشت کا امتناع کیا ہے۔ لیکن خود اسے بھی جہان نوازی کے سلسلے میں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھرتی کے زمانے تک برہمنوں میں یہ دستور کم و بیش رائج تھا۔

”اثر رام چرت“ کے حصہ چہارم کے آغاز میں سو دھاتکی اور دندائین کا ایک مکالمہ درج ہے اُس کے کچھ حصہ کا ترجمہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔ سو دھاتکی : کیا وسشتھ !

دندائین : پتھر کیا ؟

سو دھاتکی : مجھے ایسا معلوم ہوا تھا کہ گویا وہ کوئی باطلہ ہو۔

دندائین : کیا کہتے ہو ؟

سو دھاتکی : اُس نے آتے ہی ہماری محو و منہ چھپا کوٹھڑیا کر لیا۔

دندائین : جہان نوازی گوشت کے بغیر ممکن نہیں۔ دھرم شاستر کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دُنبوی لوگ معززہ جہان کی آمد پر چھپایا بڑا بیل ذبح کر کے اس کا گوشت پکاتے ہیں۔ کیونکہ دھرم کے مفسرین نے یہی تلقین کی ہے۔“

بھوکھوتی کا زمانہ ساتویں صدی عیسوی مانا جاتا ہے۔ اس زمانے میں
 اگر آج کل کی طرح گوشت کھانی کو مذہب سمجھا جاتا تو وہ سب کچھ کھانے کا ذکر
 وہ اس طرح اپنے ناناک میں نہ کر پاتا۔ آج اگر اس قسم کا مکالمہ کسی ناناک
 میں پیش کر دیا جاتے تو وہ ناناک ہندو سماج میں کس درجہ مقبول ہوگا؟

جانداروں کی ہلاکت کے خلاف اشوک کا پرچار

جانداروں کی ہلاکت کے خلاف پرچار کرنے والا پہلا تاریخی راجا اشوک
 تھا۔ اُس کا سب سے پہلا کتبہ ملاحظہ ہو:

”یہ دیوتاؤں کے پسندیدہ راجا اشوک کا کتبہ ہے
 اس ریاست میں کسی بھی جاندار کو ہلاک کر کے ہونے لگیے اور میلے
 دسمال نہیں کرنے چاہئیں۔ کیونکہ سیلوں میں دیوتاؤں کا پسندیدہ
 راجا اشوک بہت تقاضا دیکھتا ہے۔ کچھ میلے دیوتاؤں کے
 پسندیدہ راجا اشوک کو پسند ہیں۔ پہلے راجا اشوک کے باورچی خانے
 میں ہزاروں جانور ذبح کئے جاتے تھے۔ جب سے یہ کتبہ لکھا
 گیا ہے اُس وقت سے صرف تین جانور ————— دو بکرا اور
 ایک بھینس ذبح ہوتے ہیں۔ اور بھینس بھی ہر روز ذبح نہیں کیا
 جاتا۔ اور آئندہ سے یہ تین بھی ذبح نہیں کئے جائیں گے۔“
 اس کتبے میں اشوک نے گائے سیلوں کا ذکر نہیں کیا جس سے اندازہ
 لگایا جاسکتا ہے کہ بڑھن وغیرہ اعلیٰ قوموں میں اس وقت گائے کے گوشت

کا استعمال قریب قریب ختم ہو چکا تھا۔ یہی نہیں اشوک نے اس بات کا بھی پرچار کیا تھا کہ بحیثیت خوردنی شے بھی کسی جاندار کو ہلاک نہیں کرنا چاہئے۔ میں نے ”سماج“ لفظ کے معنی میلے کے لئے ہیں۔ یہ معنی اگرچہ اس لفظ کا پورا پورا مفہوم ادا نہیں کرتے تاہم اس سے مطلب حل ہو جاتا ہے۔ آج کل جس طرح مہاراشٹر میں (جیزا میلے) اور شمالی ہند میں میلے لگتے ہیں اسی طرح اشوک کے زمانے میں ”سماج“ ہوتے ہوں گے۔ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لئے جانداروں کی قربانی دے کر جشن منانا۔ یہ سماج اشوک کو پسند نہیں تھے لیکن ان میلوں پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جن میں کسی جاندار کی قربانی نہ دی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ زور اُس نے اس بات پر دیا تھا کہ گیہ یا میلے میں جانداروں کو ہلاک نہ کیا جائے۔

ہمارے بزرگ سبزی خور نہیں تھے

آج کل گیہ وغیرہ رسوم ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن میلوں میں ہونے والی قربانی بعض مقامات پر آج بھی رائج ہے۔ اس کے باوجود کسی بھی ملک کے مقابلے میں ہندوستانی باشندے سب سے زیادہ سبزی خور ہیں اور بلاشبہ اُس کا تمام تر سہارا بودھوں اور جینیوں کے سر ہے۔ آج ہم سبزی خور ہیں۔ اس لئے یہ کہنا کہ ہمارے بزرگ بھی سبزی خور تھے حقیقت کے سراسر منافی ہو گا۔

چین میں سور کی اہمیت

اب خاص سور کے گوشت کے بارے میں چند سطریں لکھنا مناسب ہوگا۔ قدیم زمانے سے چینی باشندے سور کو دولت کی علامت سمجھتے آئے ہیں۔ ان کی زبان کا رسم الخط مختلف اشکال کا مرکب ہے۔ ان اشکال کے استخراج سے مختلف الفاظ تیار کئے جاتے ہیں۔ مثلاً انسان سے ملتی جلتی شکل بنا کر اس پر تلوار کی شکل بنادی جائے تو اس کا مطلب ہونا ہے ”حرف“ عورت کی دو شکلیں بنادی جائیں تو اس کا مطلب ”گھٹا“ ہوتا ہے اور اگر سور کی شکل بنادی جائے تو اس سے معنی ہوتے ہیں جائیداد۔ مطلب یہ کہ گھر میں سور کی موجودگی کو قدیم چینی باشندے جائیداد کی علامت سمجھتے تھے اور آج بھی چین میں سور کو اتنی ہی اہمیت حاصل ہے۔

زمانہ قدیم کے ہندو سور کو جائیداد کا حصہ سمجھتے تھے

ہندوستان میں اگرچہ سور کو اتنی اہمیت حاصل نہ ہوئی تھی۔ کچھ بھی اسے جائیداد کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ”آریہ پریشن سٹ“ (مجموعہ نکائے ۲۶) میں جائیداد کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے:

”ہاتھی، گائے، گھوڑے وغیرہ جائیداد میں مہنیوں، سوروں کو بھی شامل کیا جاتا تھا۔ یہ سب ہوتے ہوئے بھی سور کے گوشت کے تیل اتنی نفرت کیوں پیدا ہوئی؟ یکے میں ملے جانے والے

جانوروں میں سور کا ذکر بالی ادب میں کہیں نہیں ملتا، یعنی بُرہ
 کھڑمان میں یہ جانور ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس بات کا کوئی
 ثبوت نہیں ملتا کہ وہ حرام بھی تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے کھستریوں
 کے گھر کی جائیداد نہ سمجھا جاتا۔ سور کے گوشت کی ممانعت سب
 پہلے ”دھرم سوترون“ میں ملتی ہے اور آگے چل کر اس کا ترجمہ
 منو سمرتی وغیرہ کتابوں میں ملتا ہے لیکن جنگلی سور کے گوشت کو
 کبھی حرام نہیں سمجھا گیا بلکہ اُسے تو پاک گردانا گیا ہے۔

بُہ پر عائد کردہ حد سے زیادہ کھانے کا اتہام

اگر ہم یہ مان لیں کہ بھگوان بُہ نے پری نردان سے پہلے جو چیز کھانی سنبھلی وہ
 سور کا ہی گوشت تھا تو کبھی بعض مصنفین کا یہ کہنا کہ بھگوان نے اُسے حد سے
 زیادہ کھایا تھا اور اسی سے وہ مر گئے۔ بالکل غلط ہے بھگوان کی زود خواری کی
 کوئی مثال یاد نہ کرو کہیں نہیں ملتا لہذا یہ کہنا سراسر شرارت ہے کہ اُنھوں نے صرف
 اس موقع پر زود خواری کی۔ اس موقع سے پہلے تین ماؤ تک بھگوان بُہ ویشالی
 میں حد درجہ بیمار رہے تھے اور اس وجہ سے اُن کے جسم میں طاقت نہیں رہی تھی
 جیسا کہ پیش کردہ کھانا تو اُن کے پری نردان کا ایک ضمنی سبب تھا۔ اس کھانے
 کی بنا پر لوگ چند لوہا پر کوئی الزام نہ لگائیں اسی نے پری نردان سے پہلے بھگوان نے
 اتہام سے کھا تھا۔

"اے آئندہ چنیدلو ہمارے اگر کوئی کہے کہ چنید! تمھاری دی ہوئی
 بھکشا اسے بُرہ کا پری نردان ہو رہے اور اس وجہ سے تمھارا بہت
 نقصان ہوگا۔ یوں چنیدلو ہمارے کو کوئی شخص رنج پہنچائے تو تم
 لوگ اُسے اس طرح کہتا کہ اے چنید! تمھاری دی ہوئی بھکشا کھا کر
 ہی بھگوان نے پری نردان حاصل کیا ہے تمھارا یہ دان تمھارے لئے
 بے حد مفید ثابت ہوگا۔ ہم نے بُرہ سے سُنلہ ہے کہ دوسری بھکشاؤں
 کی نسبت بُرہ کو دی ہوئی بھکشا میں سب سے مقدم میں وہ کوئی ہے
 پہلی وہ بھکشا جسے پا کر بھگوان کو حصول کمال ہوا۔ اور دوسری
 وہ بھکشا جسے پا کر اُنھوں نے پری نردان حاصل کیا چنید نے جو یہ کام
 کیا ہے اُسے انتہائی اعلیٰ شہرت اور راحت کا حامل اور نجات دہندہ سمجھا
 چاہیے۔ اے آئندہ! تم لوگ اس طرح چنید کہ رنج اور وسوسہ دور کرو۔

اس باب میں مصنف کے اس بیان کو بہت عین علمائے پہلے کیا ہے کہ بھگوان ہمارا قدیم جن
 سادہ بھکشا کی شکل میں ملے اور گوشت استعمال کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ مصنف نے عین دھرم سے متعلق
 نیکوں کی گواہی بہترین کی ہے طبعی کتب اور لہجہ کی بنیاد پر ان کا یہ راجہ ہے کہ اس باب میں مندرج
 لفظ "نور" کی جگہ "کش" مانڈ (دیکھ لیں) ہونا چاہئے۔ اسی طرح کلمت "کا ترجمہ" یعنی "کیا گیا ہے جبکہ" یہ جوڑ نامی
 سچل ہے۔ لفظ "امن" کو گوشت سے معنی میں لینے کے بجائے پھلوں کے گرد میں لینا چاہئے تھا۔ اسکی کا
 ترجمہ پُریاں کرنے کے بجائے پھلوں کے بیج اور گھلیاں اور لفظ "مارجار" کا بلی کے بجائے وہ ہو کر چاہئے
 تھا جو کلمت نامی سچل سے ملتی ہے۔

ساتھ ساتھ ادا دی کہ اس بحث کے بارے میں اپنی کوئی رائے نہیں دینا چاہی لیکن مناسب سمجھتی ہے کہ
 مصنف کی اصل بات کہ جوں کی توں یہ نقل کر رکھی جائے اور اس کے ساتھ دوسروں کی افکار و تشریح اس
 نوٹ کی شکل میں شامل کر دیا جائے۔ یہ بات ساتھ ساتھ ادا دی کے لئے باعث مسرت ہے کہ اصل مراد اسی تلب کے
 ناشرین دھرم اندھ مارک ٹرسٹ نے اس نوٹ کی شمولیت پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ "ساتھ ساتھ ادا دی"

۱۲۔ روزانہ زندگی

نورانی چہرہ

گوٹم کی گھر پوز زندگی اور تپسیا کے زمانے کے بارے میں جو تھے اور پانچویں باب میں بعض باتیں بیان کی جا چکی ہیں اب اس باب میں اُن کے بُدھ ہونے سے لے کر پری نروان تک کی روزانہ زندگی پیش کی جائے گی۔

حصول کمال کے بعد سکھوان بُدھ نے بودھی پٹر کے نیچے ہی اپنی آئندہ زندگی کا پروگرام مرتب کر دیا۔ تپسیا تو اُنکھوں نے چھوڑ ہی دی تھی اور دو پارہ عیش و عشرت کی زندگی کی طرف لوٹنے کی تمنا اُنکھیں نہیں رہی تھی۔ لہذا اُنکھوں نے جسم کے لئے ضروری کپڑے اور زندہ رہنے کے لئے ضروری غذا پر مدار رکھتے ہوئے اپنی باقی ماندہ زندگی فلاح عامہ میں صرف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس عظیم فیصلے کا اثر اُن کے چہرے کی رنگت میں کس طرح نمایاں ہوا، اس کا تذکرہ

”مجھ نکالے“ کے ”ارپہ پر یہ سن سٹ“ اور ”ونے“ کے ”مہاوگ“ میں درج ہے:

”جھگوان بُڑھ پنچ درگیوں کو اپدیش دینے کے ارادے سے گیا سے دارنسی جا ہے تھکے کہ راستے میں اُنھیں ایک نامی ایک آجیوک فرقے کا سادھو ملا اور اُن سے بولا:

”اے مخترم! گو تم! ہتھارا چہرہ بے حد مطمئن اور پُر نور ہے۔ تم کس گورو کے چیلے ہو؟“

جھگوان: میں نے اپنا دھرم مارک خود ہی کھوج نکالا ہے۔
ایک: کیا تم مافوق البشر ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں ”جن کہا جاسکتا ہے؟“

جھگوان: اے ایک! میں نے تمام بُڑے میلانات پر فتح پالی ہے۔ اس لئے میں ”جن“ ہوں۔“

ایک کو بُڑھ کے چہرے پر جو سکون و اطمینان یا نور دکھائی دیا تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آخری دم تک قائم رہا۔

روزمرہ

جھگوان بُڑھ مُنھ اندھیرے جاگ اُٹھتے اور اُس وقت یا تو دھیان لگاتے یا اپنی جائے رہائش کے آس پاس چیل قمری کرتے۔ صبح وہ گاؤں میں بھکشائیںسے جاتے۔ اُن کے کشکول میں ہر قسم کے لوگوں کے گھروں کی بچی ہوئی جو

غذا جمع ہوتی تھی، وہ اُسے لے کر گاؤں سے باہر چلے جاتے اور اُسے کھا کر اور تھوڑا آرام کر کے پھر سے میدان لگاتے۔ شام کے وقت وہ اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے۔ اور رات کو کسی مندر یا دھرم شالہ میں کسی پیر کے نیچے رہتے۔ رات کے تین پہروں میں سے پہلے پہر میں بھگوان دھیان لگاتے یا چہل قدمی کرتے۔ دوسرے پہر میں وہ اپنے دو کپڑوں کی چار تہیں کر کے زمین پر بچھا لیتے اور سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر دھنی کروٹ داہنے پاؤں پر بایاں پاؤں رکھ کر بڑی احتیاط سے سو جاتے۔

سنگھ شیا

بُھ کے اس طرح سونے کو ”سنگھ شیا“ کہتے ہیں۔ ”انگتر نکائے“ کے ”جنگ نیات“ (دست نمبر ۲۴) میں چار قسم کے سونے کے انداز بتائے گئے ہیں۔ (۱) ”پریت شیا“: یہ چیت سونے والے لوگوں کا انداز ہے۔ (۲) ”کام بھوگی شیا“: کام بھوگ یعنی نفس پرستی میں راحت کے حامی لوگ اکثر و بیشتر بایں کروٹ سوتے ہیں۔ اسی لئے اُسے ”کام بھوگی شیا“ کہتے ہیں۔

(۳) ”سنگھ شیا“: داہنے پاؤں پر بایاں پاؤں کچھ ڈھلنا ہوا رکھ کر اور دل میں اس بات کا درد کرتے ہوئے کہ میں فلاں وقت جاگ اُٹھوں گا۔ بڑی احتیاط سے داہنی کروٹ سونا ”سنگھ شیا“ ہے۔ (۴) ”تھاگت شیا“: یعنی چار دھیاؤں کی سیاہی۔

ان میں سے آخری دو انداز بھگوان کو پسند تھے۔ لہذا رات کو یا تو وہ دھیان لگاتے یا پھر رات کے دوسرے پہر میں سنگھ شیا اپناتے۔ رات کے آخری پہر میں وہ چہل قدمی کرتے یا پھر سے دھیان لگاتے۔

کم خوری

بھگوان بڑھ بہت ہی قلیل غذا استعمال کرتے تھے کھانے پینے کے معاملہ میں انہوں نے کبھی زیادتی سے کام نہیں لیا اور اپنے بھکشوؤں کو کبھی وہ بار بار اس کی ہدایت کرتے تھے۔ ”مجھ نکائے“ کے ”کٹیا گیری ست“ (نمبر ۷) سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع شروع میں بھگوان رات کو کھانا کھاتے تھے۔ اس ست میں بھگوان کہتے ہیں:

”اے بھکشوؤ! میں۔ نے رات کو کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس سے میرے جسم میں توانائی آئی ہے اور دل کو سکون ملا ہے اے بھکشوؤ! تم بھی اس پر عمل کرو۔ اگر تم رات کا کھانا چھوڑ دو گے تو تمہارا جسم بے روگ ہے گا۔ جسم میں توانائی آئے گی اور دل کو سکون حاصل ہوگا۔“

اُس وقت سے بھکشوؤں میں دوپہر کے بارہ بجے سے پہلے کھانا کھانے کا رواج شروع ہو گیا اور بارہ بجے کچھ کھانا ممنوع سمجھا جانے لگا۔

چلنا یا سفر کرنا

چلنا یا سفر کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، تیز چال اور دھیمی چال۔ اس سلسلے میں "انگریز نکائے گے" پنچک نیات کے تیسرے دگ کے شروع میں یہ بت ہے:

"بھگوان کہتے ہیں: "اے بھکشو! تیز چال میں یہ پانچ خامیاں ہیں۔"

وہ کونسی ہیں؟ پہلے جو مذہبی کلمہ نہ سنا ہو وہ نہیں سنا جاسکتا۔ اور جو سن رکھا ہو اس پر غور و فکر نہیں کیا جاسکتا بعض باتوں کا مکمل علم حاصل نہیں ہوتا۔ تیز چلنے والے کو کبھی کبھی خطرناک بیماری ہو جاتی ہے اور دوست نہیں ملتے۔ بھکشو! تیز چال میں یہ پانچ خامیاں ہیں — بھکشو! دھیمی چال میں یہ پانچ خوبیاں ہیں۔ وہ کونسی ہیں؟ پہلے جو مذہبی کلمہ نہ سنا ہو وہ سنا جاسکتا ہے اور جو سنا ہو اس پر غور کیا جاسکتا ہے بعض باتوں کا مکمل علم حاصل ہوتا ہے، اُس سے کوئی خطرناک بیماری لاحق نہیں ہوتی اور دوست ملتے ہیں۔ بھکشو! دھیمی چال میں یہ پانچ خوبیاں ہیں۔"

یہ بھگوان بڑھ نے اپنے بوردھی ستو کے زمانے کا تجربہ بتایا تھا۔ اُن کا ذاتی تجربہ تھا کہ تیز چال سے سفر کرنے سے نہیں بلکہ دھیمی چال سے سفر کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح سست روی سے سفر کر کے ہی اُنھوں نے دوسرے دوسرے مادی دنیاویوں سے مختلف علوم حاصل کئے اور بالآخر اپنا درمیانی

راستہ کھونج نکالا۔

بھکشو جماعت کے ہمراہ سفر

بُڑھ ہونے کے بعد بھگوان نے بُڑھ گیا سے کاشی تک کا سفر کیا۔ اور وہاں پنج درگنیہ بھکشوؤں کو اپدیش دے کر ان کی ایک جماعت بنائی۔ اُنھیں کاشی میں چھوڑ کر بھگوان تنہا راج گرہ لوٹ گئے۔ اس نوعیت کی کہانی ”مہاوگ“ میں درج ہے لیکن اس بات کے کافی ثبوت ملتے ہیں کہ یہ پانچوں بھکشو اس چوہا سے کے بعد بھگوان کے ساتھ تھے۔ راج گرہ میں ساری پیت اور موگلان یہ دو مشہور سادھو بُڑھ کے شاگرد بن گئے اور پھر بھکشو جماعت کی ترقی شروع ہوئی اس وقت سے بھگوان بُڑھ کے ساتھ چھوٹی یا بڑی بھکشو جماعت رہتی تھی۔ اور وہ بھکشو جماعت کے ہمراہ ہی سفر کیا کرتے تھے۔ ایسے واقعات بہت کم ہیں جب بھگوان بُڑھ بھکشو جماعت کو چھوڑ کر تنہا رہے ہوں۔

سفری تعلیم

بُڑھ کے زمانہ میں سادھوؤں سنیاسیوں کی تمام جماعتیں اور ان کے قائد اسی طرح گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ بُڑھ سے قبل اور بُڑھ کے زمانے میں بھی برہمنوں کی تعلیم گاہیں تھیں جہاں اونچی ذات کے نوجوان جا کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے لیکن ان تعلیم گاہوں سے عوام الناس کو بہت کم فائدہ

ہوتا تھا۔ برہمن دیڑھ پڑھنے کے بعد عموماً حاکم وقت کی پناہ لیتے تھے۔ کھتری تیر اندازی سیکھ کر راجا کی ملازمت اختیار کرتے۔ اور جیوکت کو مار بھرتیہ جیسے نوجوان آریوید (حکمت) سیکھ کر اونچی ذات کے لوگوں کی خدمت کرتے اور بالآخر حاکم وقت کی سرپرستی حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن سادھو سنیا سیوں کی کوئی تعلیم گاہ نہ تھی۔ وہ اپنے سفر کے دوران میں ہی تعلیمات حاصل کرتے اور عوام الناس میں جا کر ان کی تبلیغ کرتے تھے۔ اس سے لوگ ان سے بے حد متاثر ہوئے۔

بھکشو جماعت کی تنظیمی خصوصیت

بھگوان بُدھ کی بھکشو جماعت بہت مضبوط تھی تنظیمی اعتبار سے۔ انہیں بھکشوؤں کی تنظیمی قطعیت پسند نہ تھی۔ اس سلسلہ میں ”چاتم ست“ (مجھم نکائے ۶۷) کی کہتا کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے :
 ”بھگوان بُدھ چاٹھانا نامی شاکیوں کے گاؤں میں آملکی بن میں رہتے تھے۔ اُس وقت ساری پُت اور موگلاں اپنے پانچسو بھکشوؤں کے ساتھ جاتا رہتے۔ چاتم کے مقامی بھکشوؤں اور ان نووارد بھکشوؤں میں بحث ہونے لگی کہ اُٹھنے بیٹھنے کے لئے مناسب جگہیں کونسی ہیں۔ بھیک کا ٹھیکرا اور لبادے کہاں رکھے جائیں؟ اور یوں وہاں کافی شور مچ گیا۔ اس پر بھگوان آتھ سے بولے :
 ”یہاں پر ہل کر کیسا ہور ہا ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے مچھلیاں پکڑے وقت مچھیرے کیا کرتے ہیں۔“

آئندہ بولا۔ ”مخمر! ساری پٹ اور موگٹان کے ساتھ آئے ہوئے بھکشوؤں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ رہنے بہنے اور ٹھیکرے اور لبائے رکھنے کی جگہ کے سلسلے میں الجھ پڑے ہیں۔“

بھگوان نے آئندہ کو بھیج کر ساری پٹ اور موگٹان اور ان بھکشوؤں کو بلا بھیجا اور انھیں یہ سزا دی کہ وہ فوراً وہاں سے چلے جائیں۔ وہ سب بہت شرمسار ہوئے اور بُرے کو پر نام کر کے وہاں سے جانے کے لئے نکلے۔ چاتما کے شاکیہ اس وقت کسی کام سے بلدیہ میں جمع ہوئے۔ انھیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا آج ہی آئے ہوئے بھکشو واپس جا رہے ہیں اور انھوں نے اس کا سبب پوچھا جب ان بھکشوؤں نے شاکیوں کو بتایا کہ ”بھگوان بُرے نہیں سزا دی ہے اس لئے ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔“ تو چاتما کے شاکیوں نے ان بھکشوؤں سے مزید کہنے کو کہا۔ اور بھگوان بُرے سے کہیں کر انھیں معافی دلوائی۔

مزہی گفتگو یا خاموشی

بُرد کے زمانے میں مستقل طور سے خاموش رہنے والے رشیوں مہیوں کی کافی بڑی تعداد تھی، یہ بھی تیسپا کا ایک جزو تھا۔ جسے بدھ پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر کبھی بھگوان کا قول تھا کہ بعض اوقات خاموش رہنا مناسب ہوتا ہے۔
 ”اے پر یہ سن سُن“ میں بھگوان کہتے ہیں —
 ”اے بھکشوؤ! تم یا تو مذہب سے متعلق گفتگو کرو یا خاموش رہو۔“

امن وسکون کی مثال

جب بھگوان بڑھکھنڈو جماعت کو اپدیش نہیں دیتے تھے تب بھی بھکھنڈو ٹرے امن وسکون سے رہتے تھے۔ کبھی قسم کا شور و شغب نہ ہوتا تھا۔ اس کی ایک بڑی عمدہ مثال ”دیکھ نکائے“ کے ”سامن بھل ست“ میں ملتی ہے جو حسب ذیل ہے:

”بھگوان بڑھراج گروہ میں جیوک کو مار بھرتیہ کے آمرن میں بڑنی بھکھنڈو جماعت کے ساتھ رہتے تھے۔ اُس وقت کا تک پور ناشی کی رات کو راجا اجات شتر اپنے امیروں و وزیروں کے ساتھ محل کی چھت پر بیٹھا تھا۔“ کتنی خوبصورت رات ہے یہ! کیا یہاں کوئی ایسا سادھو، سنیا سی یا برہمن ہے جو اپنے اپنے اپدیش سے ہمیں محفوظ کر سکتا ہو؟“

اس وقت پورن کیسپ لکھی گوسال اجت کیس کبل۔ پکدھ کچائ۔ سچے بلیٹ پٹ اور نگٹھ ناکھ پٹ میٹھور سادھو اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ راج گروہ کے قرب و جوار میں رہتے تھے۔ اجات شتر کے امیروں و وزیروں نے یکے بعد دیگرے ان سب سے ملنے کے لئے راجا کو رضا مندر کرے کی کوشش کی۔ لیکن اجات شتر برابر خاموش رہا۔

اس وقت جیوک کرنا بھرتیہ بھی وہاں موجود تھا۔ اجات شتر نے اُس سے کہا۔ ”نخم کیوں خاموش ہو؟“

اُس پر جیوک بولا۔ ”مہاراج! یہ بڑھ بھگوان ہمارے آمرن میں اپنی بڑنی بھکھنڈو جماعت کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج مہاراج ان سے ملاقات کریں۔ اُن سے

مل کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔“

اجات شترو نے جیوک کو تیاری کرنے کا حکم دیا حکم کے مطابق جب جیوک نے تیاری کر لی تب اجات شترو ہاتھی کی پالکی میں بٹھ کر اور حرم کی عورتوں کو مختلف تہنسیوں پر بٹھا کر بڑی شان و شوکت سے بدھ کے درشنوں کو روانہ ہوا۔

جیوک کے آمرین کے پاس پہنچ کر اجات شترو خوفزدہ سا ہو کر جیوک سے بولا۔ ”اے جیوک! تم مجھے دھوکا تو نہیں دے رہے ہو، تم مجھے میرے دشمنوں کے حوالے تو نہیں کرنا چاہتے؟ تم کہتے ہو کہ یہاں بھکشوؤں کی بہت بڑی جماعت ہے لیکن یہاں تو چھینک کھاتسی، یا دوسری قسم کی آواز تک سنائی نہیں دیتی؟“ جیوک بولا۔ ”مہاراج! ڈرئے نہیں۔ میں نہ تو آپ کو دھوکا دے رہا ہوں اور نہ ہی دشمن کے حوالے کر رہا ہوں، آگے بڑھئے۔ سامنے منڈل مال، دھنوب کی شکل کا ایک منڈپ جس کی زمین آس پاس کی زمین سے اونچی بنائی جاتی ہے، میں دیا بل رہا ہے (یعنی ممکن نہیں ہو سکتا کہ اجات شترو کے دشمن دیا بلا کر بیٹھے رہیں)۔“

جہاں تک ہاتھی پر جانا ممکن تھاں تک ہاتھی پر جا کر راجا اجات شترو ہاتھی سے اتر پڑا اور پیدل ہی جیوک کے آمرین میں منڈل مال کے دروازے تک پہنچا۔ وہاں کھڑے کھڑے اُس نے جیوک سے پوچھا۔ ”بھگوان کہاں ہیں؟“ جیوک نے کہا۔ ”مہاراج منڈل مال کے بیچ کے کھمبے کے پاس مشرق کی جانب منھ کئے بھگوان بیٹھے ہیں۔“

اجات شترو بھگوان کے پاس جا کھڑا ہوا اور پوری کی پوری بھکشو جماعت

کو چپ چاپ بیٹھے دیکھ کر پولا۔ ”اس جماعت میں جو سکون و اطمینان ہے وہ سکون و اطمینان میرے اُنے بھدر کمار کو حاصل ہو۔“
 بھگوان بولے۔ ”ہمارا ج! آپ کے اس قول سے آپ کی محبت کا چلتا ہے۔“

اس کے بعد آجائے شتر و اور بھگوان میں بہت طویل مباحثہ ہوا لیکن اُسے یہاں پیش کرنا بے محل ہو گا۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ بھگوان جب بھکشو جماعت کے ساتھ رہا کرتے تھے تو جماعت میں کسی طرح کا شور و غل نہیں مٹتا تھا۔
 بھکشو جماعت کی اس تنظیم کا اثر

صبح بھکشو مانگنے کے لئے بستی کی طرف جاتے ہوئے بھگوان بُدھ بھی کبھی مختلف سادھو سنیا سیوں کے آشرموں میں جایا کرتے تھے۔ بھگوان کو دیکھ کر آشرم کے نیتا اپنے شاگردوں سے کہتے۔ ”یہ سنیا سی گوتم آ رہا ہے اُسے یہ شور و غل پسند نہیں اس لئے تم لوگ زور زور سے باتیں کرنے کے بجائے خاموش ہو جاؤ۔“ اسی سلسلے کا ایک تذکرہ ”مجھم نکائے“ کے ”ہاسکلوداگست“ (نمبر ۷) میں درج ہے۔ اس میں بُدھ کی روزمرہ کی باتوں کی بھی وضاحت کی گئی ہے لہذا اس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے:

بھگوان راج گرہ میں دیوبن میں رہتے تھے۔ ان دنوں قریب ہی کچھ مشہور سنیا سی اپنے عقیدت مندوں کے ایک باغ میں مقیم تھے۔ ایک دن صبح کو بھگوان بھکشو مانگنے کے لئے راج گرہ کو چلے۔ بھکشو کا وقت ابھی

نہیں ہوا تھا۔ اس لئے بھگوان راستے میں سنیاسیوں کے آشرم میں چلے گئے۔ وہاں سکودائے اپنے شاگردوں کے ایک بہت بڑے اجتماع میں بیٹھا تھا اور وہ شاگرد راج کے بارے میں، چوری کے بارے میں، فوج کے بارے میں، خوف کے بارے میں، جنگ کے بارے میں طرح طرح کی اڑپانگ باتیں بڑے زور شور سے کر رہے تھے۔ سکودائے نے دور ہی سے بھگوان کو آتا دیکھ لیا اور اُس نے فوراً اپنے شاگردوں سے کہا: ”دیکھو بھائیو! زور سے مت بولو! شور و غل بند کرو۔ سنیاسی گوتم آ رہے ہیں۔ انھیں آہستہ بولنا پسند ہے۔ اور اسی کی وہ تعریف کرتے ہیں۔ اگر تم شور نہیں کریں گے تب ہی وہ یہاں آنا پسند کریں گے۔“

وہ لوگ خاموش ہو گئے اور بھگوان سکودائے کے پاس جا پہنچے سکودائے بھگوان سے بولا۔ ”بھگوان آئیے تشریف لائیے۔ بھگوان بہت دنوں کے بعد ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔“

آپ کے لئے یہ آسن حاضری

اس پر تشریف رکھئے۔“

بھگوان آسن پر بیٹھ گئے اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے سکودائے

سے مخاطب ہوئے۔ ”اُدائے! یہاں پر پتھاری کیا چل رہی تھیں؟“

اُدائے بولا۔ ”بھگوان۔ ہمارے باتوں کو جانے دیں کوئی اہم باتیں

نہیں ہیں۔ مجھے اس وقت ایک بات یاد آ رہی ہے۔ کچھ عرصے پہلے مختلف فرقوں کے برہمن سنیاسی ایک مناظرے کے سلسلے میں جمع تھے۔ وہاں یہ

سوال پیدا ہوا کہ پورن کسپ، مکھلی گو سال، اجت کسپ کسل، پکدھ کچاں،
 سنجے سیٹھ پٹ، گنگٹھ ناکھٹ اور سنیا سی گو تم ایسے بڑی بڑی جماعتوں کے
 رہنما، آج کل جو ماسہ بتانے کی غرض سے راج کرو کے آس پاس قیام فرما ہیں
 اُسے انگ گلدھ کے لوگوں کی خوش قسمتی سمجھنا چاہئے۔ لیکن ان رہنماؤں میں سے
 ایسا کون رہنما ہے جس کی جماعت کے افراد اُس کی خاطر خواہ تعظیم کرتے ہیں۔
 اور یہ کہ اس کی سرپرستی میں وہ کیونکر رہتے ہیں؟

اس پر کچھ لوگ بولے "یہ پورن کسپ بہت مشہور رہنما ہے۔ لیکن اس
 کے چیلے اس کی تعظیم نہیں کرتے اور نہ ہی اُس کی سرپرستی میں رہنا چاہتے ہیں
 وہ آپس میں برا بھگڑتے رہتے ہیں" اسی طرح کچھ دوسرے لوگوں نے بتایا کہ
 "مکھلی گو سال وغیرہ رہنماؤں کے شاگرد بھی آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں۔"

بالآخر کچھ لوگ بولے "یہ سنیا سی گو تم مشہور رہنما ہیں۔ اُن کے شاگرد
 اُن کی کماحقہ تعظیم جلاتے ہیں اور اُن کی سرپرستی میں بڑی خوشی سے رہتے
 ہیں۔ ایک بار گو تم بھرے اجلاس میں اپنی دینی تعلیمات کا درس دے رہے تھے
 وہاں سنیا سی گو تم کے ایک بھکشو کو کھانسی آئی۔ اُس کا گھٹنا دبا کر دوسرا بھکشو
 آہستہ سے بولا۔ "گڑ بڑ مت کرو۔ ہمارے گورو آپدیش دے رہے ہیں سینکڑوں
 کی حاضری میں بھی کھانسنے یا چھینکنے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ لوگ بڑے
 اشتیاق اور احترام کے ساتھ اُن کا آپدیش سننے کو تیار رہتے ہیں۔۔۔۔"

جیگاوان: اے آوائے امیر بھکشو میری تعظیم کرتے ہیں اور میری سرپرستی میں
 رہنا پسند کرتے ہیں۔۔۔۔۔ تمہارے خیال میں اُس کی کیا وجہ ہوگی؟

اُدائے: میں سمجھتا ہوں اس کی پانچ وجہیں ہوں گی۔ یہ وجہیں کونسی ہیں؟
(۱) کھگوان خود قلیل مقدار میں غذا استعمال کرتے ہیں اور اس کی
خوبیاں تباہ کرتے ہیں۔

(۲) وہ ہر قسم کے لباؤ میں مطمئن رہتے ہیں اور اس اطمینان کی خوبیاں
تباہ کرتے ہیں۔

(۳) جو کبھی بھکشا لیتی ہے اسی پر مطمئن رہتے ہیں اور اس اطمینان کی خوبیاں
تباہ کرتے ہیں۔

(۴) ہر قسم کی جائے رہائش سے مطمئن رہتے ہیں اور اس اطمینان کی خوبیاں
تباہ کرتے ہیں۔

(۵) کھگوان خود گوشہ نشین ہیں اور گوشہ نشینی کی خوبیاں تباہ کرتے ہیں۔
انھیں پانچ وجہ کی بنا پر کھگوان کے بھکشو کھگوان کی تعظیم کرتے ہیں
اور ان کی سرپرستی میں رہنا چاہتے ہیں۔

کھگوان: اے اُدائے! اگر صرف اسی بنا پر میرے بھکشو میری تعظیم کرتے ہیں
اور میری سرپرستی میں رہنا چاہتے ہیں کہ میں قلیل مقدار میں غذا
استعمال کرتا ہوں اور اس کی خوبیاں تباہ نہ ہوں تو میرے بھکشوؤں
میں سے وہ لوگ جو مجھ سے بھی قلیل غذا استعمال کرتے ہیں میری تعظیم
نہ کرتے اور نہ ہی میری سرپرستی قبول کرتے۔

اے اُدائے! اگر صرف بنا کر میرے بھکشو میری تعظیم کرتے ہیں
اور میری سرپرستی میں رہنا چاہتے ہیں کہ میں ہر قسم کے لباؤ میں مطمئن

رہتا ہوں اور اُس کی خوبیاں بتاتا ہوں تو میرے بھکشوؤں میں سے جو لوگ مرگھٹ یا کوڑے کچرے کے ڈھیر یا بازاروں میں سے جھپٹ کر جمع کرے اُن سے اپنا لبادہ تیار کرتے ہیں میری تعظیم نہ کرتے اور نہ ہی میری سرپرستی قبول کرتے۔ کیونکہ میں کبھی کبھی گرسختیوں کے دئے ہوئے کپڑے سے لبادہ تیار کر کے پہنتا ہوں۔

اے اداے! اگر سنیا سی گوتم کے بھکشو صرف اس بنا پر اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اُس کی سرپرستی میں رہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی بھکشا کے مطہن رہتا ہے اور اُس کی خوبیاں بتاتا ہے تو میرے بھکشوؤں میں سے جو لوگ چھوٹے یا بڑے گھر کی تفریق کئے بغیر گھر سے بھکشا لیتے ہیں اور اسی مطہن سمجھتے ہیں وہ میری تعظیم نہ کرتے اور نہ ہی میری سرپرستی قبول کرتے۔ کیونکہ میں کبھی کبھی گرسختیوں کی دعوت پر عمدہ غذا بھی استعمال کر لیا کرتا ہوں۔

اے اداے! سنیا سی گوتم ہر قسم کی جائے رہائش میں بھی مطہن رہتا ہے اور اس کی خوبیاں بتاتا ہے۔ اگر صرف اسی بنا پر میرے بھکشو میری تعظیم کرتے اور میری سرپرستی میں رہنا چاہتے ہیں تو میرے بھکشوؤں میں سے وہ لوگ جو بیڑ کے نیچے یا کھلے آسمان کے تلے رہتے ہیں اور سال بھر میں آٹھ ماہ تک کسی بھی ڈھکی ہوئی جگہ میں قدم نہیں رکھتے وہ میری تعظیم نہ کرتے۔ نہ انھیں میری سرپرستی میں رہنا قبول ہوتا۔ کیونکہ بعض اوقات میں بڑی بڑی خانقاہوں میں بھی رہتا ہوں۔

اے اُدائے سنیاسی گوتم کو فہ نشین ہے اور گوشہ نشینی کی خوبیاں
 بتانا ہے اگر صرف اسی لئے میرے بھکشو میرا احترام کرتے ہیں اور میری
 سرپرستی میں رہنا چاہتے ہیں تو میرے بھکشوؤں میں سے وہ لوگ جو
 جنگلوں میں رہتے ہیں اور کھوپڑے میں صرف ایک دن کے لئے جماعت
 میں آتے ہیں وہ میری تعظیم نہ کرتے اور نہ ہی میری سرپرستی میں رہنا قبول
 کرتے کیونکہ بعض اوقات یہ بھکشوؤں، بھکشونیوں عقیدت مند مردوں،
 عقیدت مند عورتوں، راجاؤں، وزیروں، دوسری جماعتوں کے رہنماؤں
 اور اُن کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں سے ملتارہتا ہوں۔

لیکن اے اُدائے! دوسری پانچ خوبیاں ایسی ہیں جن کی بنا پر
 میرے بھکشو میری تعظیم کرتے ہیں اور میری سرپرستی میں رہنا چاہتے ہیں۔

(۱) سنیاسی گوتم با اخلاق ہے۔

(۲) وہ سچے دھرم کا اپریش کرتا ہے۔

(۳) وہ عالم ہے۔

(۴) اپنے بھکشوؤں کو وہ چار بنیادی صداقتوں کا درس دیتا ہے

(۵) روحانی ترقی کے مختلف ذرائع بتاتا ہے۔

ان پانچ خوبیوں کی بنا پر ہی سنیاسی گوتم کے بھکشو اس کی تعظیم
 کرتے ہیں اور اُس کی سرپرستی میں رہنا چاہتے ہیں۔

بھکشو جماعت کے ساتھ رہنے ہوئے بھگوان کی رُزائہ زندگی

تمام سادھو سنیا سیوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ بھگوان بدھ اپنی بھکشو جماعت میں کیسی نظم رکھتے ہیں۔ مندرجہ بالا سُنّت سے ثابت ہوتا ہے کہ بھگوان جب دوسرے سادھو سنیا سیوں کے یہاں جاتے تھے تو اُن کے پیرو بھی بڑے امن و سکون کا اظہار کرتے تھے۔ بھگوان بُدھ کبھی کبھی گرسختیوں کی کھانے کی دعوت اور کپڑا قبول کر لیا کرتے تھے پھر کبھی قلیل مقدار میں غذا کھانے لباس اور غذا کی سادگی، گوشہ نشینی وغیرہ میں اُن کا بہت شہرہ تھا جب وہ بھکشو جماعت کے ہمراہ سفر کیا کرتے تھے تو بستی سے باہر کسی باغ وغیرہ میں قیام کرتے تھے تاکہ بھکشا وغیرہ کے سلسلے میں دقت نہ ہو۔ رات کو دھیان سہادھی ختم کر کے دوسرے پہر میں متذکرہ بالا طریقے سے سنگھ شیا کرتے اور منہ اندھیرے اُٹھ کر چل قدمی کرتے یا دوبارہ دھیان سہادھی میں لگن ہو جاتے۔

صبح کے وقت بھگوان اس گاؤں یا شہر میں عموماً تنہا ہی بھکشا لینے جاتے اور راستے میں یا بھکشا لیتے ہوئے موقع کے مطابق گرسختیوں کو اُپدیش دیتے ”سکا لو وادسُت“ بھگوان نے دوران سفر ہی میں تیار کیا تھا ”اُورسی بھارواج سُت“ اور دیگر اسی قسم کے سُتوں میں مندرج اُپدیش اُنھوں نے بھکشا مانگنے کے دوران میں دئے تھے۔

زندہ رہنے کے لئے ضروری غذا لینے بھگوان بستی سے باہر جا کر کسی پیر کے نیچے یا ایسی ہی کسی دوسری مناسب جگہ پر بیٹھ کر اُسے کھاتے اور جائے قیام پر

واپس آ کر تھوڑی دیر آرام کر کے دھیان سدا بھی میں کچھ وقت گزارتے۔ شام کے وقت سستی کے گرسبھی لوگ اُن سے ملنے آتے اور اُن سے مذہبی معاملات میں تبادلہ خیال کرتے جس دن گرسبھی لوگ نہیں آتے تھے۔ اُس دن عام طور سے بھگوان بُدھ اپنے ساتھ بھکشوؤں کو ہی اپنی تعلیمات کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک دو دن کے قیام کے بعد بھگوان پھر سے سفر پر روانہ ہو جاتے اور اس طرح مشرق میں بھاگلپور اور مغرب میں کوروؤں کے کلاشدرمیا نامی شہر شمال میں ہمالیہ جنوب میں دندیب کے بیچ کے علاقے میں آٹھ ماہ تک بھکشوؤں کے ہمراہ گھومتے رہتے تھے۔

چوماسہ میں قیام

بھگوان بُدھ نے جب اپنی تعلیمات کی تبلیغ کا آغاز کیا اس وقت اُن کے بھکشو برسات کے موسم میں ایک مقام پر نہیں رہتے تھے۔ وہ چاروں طرف گھوم پھر تبلیغی کام کیا کرتے تھے لیکن دوسرے فرقوں کے بھکشو چونکہ برسات کے دنوں میں یکجا ہو کر ایک مقام پر رہتے تھے اس لئے عام لوگوں کو بودھ بھکشوؤں کا یہ طریقہ سمجھ اچھا نہ لگا۔ وہ بودھ بھکشوؤں پر کتہ چینی کرنے لگے۔ اس پر اُن کے اطمینان کے لئے بھگوان بُدھ نے یہ اصول وضع کیا کہ بودھ بھکشو برسات کے زمانہ میں کم از کم تین ماہ تک ایک جگہ رہیں۔ لیکن مہاوگ کی اس کہانی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بھگوان نے واقعی ایسا کوئی اصول وضع کیا ہوگا۔ اول تو یہ کہ ہر فرقہ کے تمام افراد برسات کے زمانے

میں ایک جگہ نہیں رہا کرتے تھے۔ اور دو کم یہ کہ بھگوان کے وضع کردہ اصول
 میں بھی بہت سے بھول ہیں مثلاً چوروں کی وجہ سے یا اسی طرح کی کوئی اور
 تکلیف پیدا ہو جانے سے برسات کے زمانے میں بھکشو کسی دوسری جگہ پر جا سکتے ہیں۔
 بھگوان مہرہ نے جب اپنی تعلیمات کا تبلیغی سلسلہ شروع کیا اُس وقت
 وہ زیادہ مشہور نہیں تھے اس لئے وہ یا اُن کی مختصر سی بھکشو جماعت کے افراد
 برسات کے دنوں میں ایک جگہ نہیں رہ سکتے تھے۔ جب اُن کا شہر چاروں
 طرف پھیل گیا۔ تب سب سے پہلے انا تھ نیڈرک نے شراوتی کے قریب جیت بن
 میں اُن کے لئے ایک بڑی خانقاہ بنوائی۔ اور کچھ عرصہ بعد وِشا کا نامی اُن کی
 ایک بچا رن نے اسی شہر کے پاس ”پوروارام“ نام کی ایک عظیم عمارت بنوا کر
 اُسے بھکشو جماعت کی نذر کر دیا۔ بھگوان مہرہ اپنے بڑھاپے میں زیادہ تر انھیں
 دو جگہوں میں رہ کر چوپاسہ گزارتے تھے۔ دوسرے مقامات کے عقیدت مندوں
 کی دعوت پر بھگوان مہرہ برسات کا زمانہ گزارنے کے لئے اُن کے یہاں بھی جاتے
 تھے۔ برسات کے زمانے کے لئے لوگ بھکشوؤں کی خاطر جھونپڑیاں بنواتے
 تھے۔ بھگوان کے لئے ایک الگ جھونپڑی ہوتی تھی۔ جسے گندھڑی کہہ سکا
 جاتا تھا۔

برسات کے زمانے میں قریب چوار کے بودھ بھگت مہرہ کے درشنوں کیلئے
 آتے اور اُن کا اپدیش سنتے۔ لیکن وہ ہر در اپنے ساتھ بھکشا کا سامان نہیں
 لاتے تھے۔ بھکشوؤں اور بھگوان مہرہ کو برستور بھکشا کے لئے بستی میں جانا پڑتا
 تھا۔ اگر مسکھی لوگوں کے یہاں سے کھانے کی دعوت کبھی بھی ہی ملتی تھی۔

بیمار بھکشوؤں کی پوچھ تاچھ

بھکشوؤں میں سے اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تو بھگوان بڑھ دوپہر کو دھیان سادھی پوری کر کے اس کی حالت دریافت کرتے اُس کے پاس جا کر ایک بار مہاکاشیپ راج گرہ کے قریب ایک گچھا میں بیمار رکھا۔ اُس وقت بھگوان ونوبین میں مقیم تھے۔ شام کے وقت مہاکاشیپ کا حال چال دریافت کرنے کی غرض سے اس کے پاس بھگوان کے جانے کی کتھا بوجھنگ سنیت کے چودھویں ست میں آتی ہے اور پندرھویں ست میں ایک اور موقع پر بھگوان کے مہاموگلان کی تیار داری کے بارے میں کتھا درج ہے۔ ان دونوں کو بھگوان نے سات بودھیہ انگوں کی یاد دلائی۔ اور اُس سے اُن کی بیماری جاتی رہی۔

وقتِ گوشہ نشینی

ہم اور پرتیا چکے ہیں کہ بھگوان بڑھ جب سفر میں ہوتے تھے یا چوماسہ گزارنے کے لئے کسی جگہ مقیم ہوتے تھے تو دوپہر کو ایک دو گھنٹے اور رات کے پہلے اور آخری پہر میں اپنا مہت سادقت دھیان سادھی میں گزارا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آنا پان سمرتی سنیت کے نویں ست میں یہ کہانی درج ہے کہ بھگوان بڑھ ایک بار ونیشالی کے قریب مہا بن میں رہتے ہوئے پندرہ دن کے لئے گوشہ نشین ہوئے تھے صرف بھکشو لانے والے ایک بھکشو کو ہی اُن کے

پاس جانے کی اجازت تھی۔ اسی سٹ کے کیا رہیں سٹ میں یہ ذکر ملتا ہے:

”ایک بار کھگوان (چھانگل گاؤں کے قریب چھانگل بن میں رہتے تھے۔ وہاں کھگوان کھکشوؤں سے بولے۔“ لے
بھکشو! میں تین ماہ کے لئے گوشہ نشین ہونا چاہتا ہوں میرے
پاس کھکشالنے والے کھکشو کے علاوہ اور کوئی نہ آئے۔“

ان تین ماہ کے بعد کھگوان خلوت گاہ سے باہر آئے
اور بولے۔ ”اگر دوسرے فرقوں کے سادھو آپ سے پوچھیں
کہ اس چوما سے میں کھگوان کون سی دھیان سادھی کرتے ہے
ہیں تو آپ ان سے کہئے کہ کھگوان آنا پان سمرتی سادھی کرتے
ہے۔“

متذکرہ بالا سٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھگوان پندرہ دن تک آنا پان
سمرتی سادھی کرتے تھے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ اس سادھی کی اہمیت سمجھ
جائیں۔ پندرہ دن یا تین ماہ تک اس کاریا من کرنے سے بھی انسان بیزار
نہیں ہوتا اور اس سے جسم تندرست رہتا ہے۔

ایک اور موقع پر کھگوان کے کھکشو جماعت کو چھوڑ کر ترہپاری لیکین
میں جارہے کا تذکرہ چھٹے باب میں آ ہی چکا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
کھگوان کبھی کبھی ایسی جگہوں میں جا کر رہا کرتے تھے۔ جہاں انہیں کوئی نہ

لے اس کا ذکر سادھی والے باب میں آچکے ہے۔

جانتا ہو لیکن جب چاروں طرف اُن کا شہرہ پھیل گیا اور لوگ انہیں پہچانتے لگے تو جماعت کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کچھ عرصہ کے لئے اُنھوں نے جماعت سے الگ تھلگ رہنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہو گا۔ لیکن اُن کی پینتالیس سالہ تبلیغی زندگی میں ایسے مواقع زیادہ نہیں آئے۔

آج کل (۱۹۴۲ء) کا یا کلپ کا بہت بول بالا ہو گیا ہے کسی شخص کو دہنیہ ڈیڑھ دہنیہ کیلئے کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور خاص قسم کی غذاؤں کے علاوہ اُسے طرح طرح کی دوائیں بھی دی جاتی ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح وہ شخص از سر نو جوان ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے کا یا کلپ کے ساتھ بھگوان کی گوشہ نشینی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیونکہ بھگوان اس زمانے میں کسی قسم کی دوا استعمال نہیں کرتے تھے وہ تو صرف ”آنا پان سمرتی سادھی“ کا ریاض کیا کرتے تھے۔

طویل مدت کے لئے گوشہ نشین ہو جانے کی رسم سیلین، برمایا سیام میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ لیکن تبت میں آج بھی اس کا رواج ہے بلکہ کہیں کہیں تو اس میں انتہا پسندی بھی آگئی ہے۔ بعض تبتی لامہ ساہا سال کے لئے خود کو کسی غاریا کچھ میں بند کر لیتے ہیں اور تمام سادھویان مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

بیماری

بھگوان کے بیمار ہونے کا ذکر بہت کم جگہوں پر ملتا ہے۔ ایک بار راج گرو

کے پاس وہ دیوین میں بیمار تھے۔ ”بالو جھگ سذت“ کے سولھویں سذت میں یہ کتھا آتی ہے کہ اس وقت جہاں چند نے اُن کے کہنے پر انھیں سات بودھنہ کہہ سنائے اور اُس سے وہ تندرست ہو گئے۔

”و نے پٹک“ کے ”سہاؤگ“ میں لکھا ہے کہ ایک بار بھگوان کچھ علیل تھے اور جیوگ کمار بھرتیہ نے اُنھیں جلاب کی دوا دی تھی۔ چل وگ میں دیودت کی کتھا ہے کہ اُس نے گردھ کوٹ پہاڑ پر سے بھگوان کے اوپر ایک بہت بڑا تپھر کھینکا تھا۔ اُس کا ایک ٹکڑا بھگوان کے پیر میں لگا اور اُس سے بھگوان بیمار ہو گئے۔ اس خوف سے کہ بھگوان کو دیودت جان سے نہ مارے کچھ بکشتوؤں نے بھگوان کی قیام گاہ کے چاروں طرف پہرہ دینا شروع کر دیا اُن کی ہل چل دیکھ کر بھگوان نے آئندہ سے پوچھا۔ ”یہ بکشتو یہاں کیوں گوم ہے ہیں؟“ آئندہ نے جواب دیا۔ ”مخترم! یہ بکشتو یہاں اس لئے پہرہ دے رہے ہیں کہ آپ کے جسم کو کوئی شخص تکلیف یا نقصان نہ پہنچا سکے“

بھگوان نے آئندہ کے ذریعہ ان بکشتوؤں کو اپنے پاس بلایا اور کہنا۔ ”میرے جسم کی حفاظت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے شاگرد میری حفاظت کریں۔ اس لئے یہاں پہرہ دینے کے بجائے تم لوگ اپنے کاموں پر چلے جاؤ۔“

”و نے پٹک“ کی ان کتھاؤں کی ”سذت پٹک“ میں ہمیں بنیاد نہیں ملتی۔ جلاب کی دوا والی بات تو بالکل معمولی ہے اور دیودت والی کہانی ممکن ہے دیودت کو انتہائی ذلیل ثابت کرنے کے لئے گھڑ لی گئی ہو۔ وہ سچی بھی ہو جبھی

ایسا نہیں لگتا کہ اس زخم سے بھگوان بہت دنوں تک بیمار رہے ہوں۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بُرہ ہونے کے بعد بھگوان عام طور پر تندرست رہتے تھے۔

تندرستی کا سبب

بھگوان بُرہ اور اُن کے شاگرد دہرشم کے لوگوں کی دی ہوئی بھکشا لیتے تھے اور دن میں ایک بار کھانا کھاتے تھے اس کے باوجود اُن کی صحت اچھی رہتی تھی اور چہرہ خوش و خرم دکھائی دیتا تھا۔ اُس کا ثبوت ”دیو تاسنیت“ (دگ ۱۔ ست ۱۷) کے حسب ذیل مکالمے میں ملتا ہے،

رسوال: جنگل میں رہتے ہیں۔ نفس کشی کرتے ہیں اور صرف اکیلا کھانا کھاتے ہیں اس کے باوجود سادھوؤں کے چہرے کیوں کہ خوش و خرم رہتے ہیں؟

جواب: انھیں باطنی کاظم نہیں مستقبل کے بارے میں وہ اُلٹی سیدھی نہیں مانگتے اور حال سے مطمئن ہیں۔ اسی لیے اُن کے چہرے خوش و خرم رہتے ہیں۔

آخری بیماری

بھگوان بڑھکے آخری بیماری کا ذکر ”ہا پر ی نپان ست“ میں ملتا ہے اس سال برسات سے پہلے بھگوان رنجرہ میں تھے، وہاں سے بڑی

بھکشو جماعت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے وہ دیشالی پہنچے وہاں خود تو چو پاسہ گزرنے کے لئے بیلونامی گاؤں میں ہے اور بھکشوؤں کو ان کی سہولت کے مطابق دیشالی کے آس پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ اس برسا میں بھگوان بہت بیمار ہو گئے لیکن انھوں نے اپنے ہوش و حواس محفل نہیں ہونے دئے۔ بھکشو جماعت کو دیکھے بغیر پری نزوان حاصل کرنا انھیں مناسب معلوم نہ ہوا۔ لہذا انھوں نے اپنی عمر میں کچھ دنوں کا اضافہ کر لیا۔ اس بیماری سے جب بھگوان نکل آئے تو آند ان سے بولا۔ ”مخترم! یہ دیکھ کر میں خوش ہوں کہ آپ تندرست ہو گئے ہیں۔ آپ کی اس بیماری سے میرا دل ڈول گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں سوچتا تھا۔ اور آپ کی تعلیمات بھی بھولنے لگی تھیں پھر بھی مجھے اُمید تھی کہ بھکشو جماعت کو آخری اپدیش دئے بغیر بھگوان کا پری نزوان نہیں ہوگا۔“

بھگوان: اے آند! بھکشو جماعت مجھ سے کون سی باتیں جاننے کی خواہش مند ہے؟ میں نے بڑی تفصیل سے اپنی تعلیمات بتادی ہیں کوئی بات چھپا کر نہیں رکھی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھکشو جماعت کا قائد بنے اور بھکشو جماعت اُس کے زیر سایہ ہے وہی بھکشو جماعت کو کچھ آخری باتیں بتائے گا لیکن اے آند! بڑھکی یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ بھکشو جماعت کا قائد بنے اور بھکشو جماعت اُس کے زیر سایہ ہے لہذا بڑھ بھکشو جماعت کو آخری طور سے کیا کہہ سکتا ہے؟ اے آند! اب میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں۔ میری عمر اسی برس کی ہو گئی ہے۔ ٹوٹا پھوٹا چھکڑا جس طرح بانس کے ٹکڑے

جوڑ دینے سے کسی طرح گھسٹتا رہتا ہے اسی طرح جوں توں میراجیم گھسٹ رہا ہے
 جس وقت میں نرودھ (ضبط، انسداد) سما دھی کا ریاض کرتا ہوں اُسی وقت
 میرے جسم کو کچھ اچھا لگتا ہے۔ اس لئے آندراب تم لوگ خود کفیل بنو، روح
 پر مدار رکھو، دھرم پر مدار رکھو، روح کی پناہ میں جاؤ، دھرم کی پناہ میں جاؤ۔
 ایسی حالت میں کبھی بھگوان بلیو گاؤں سے ویشالی لوٹ گئے۔
 وہاں آند کو بھیج کر انھوں نے بھکشو جماعت کو مہا بن میں جمع کیا اور بہت
 سے پیدیش دیئے۔ اس کے بعد بھگوان بھکشو جماعت کے ہمراہ ہستی گرام،
 بھائم گرام، امر گرام، جینو گرام، جھوگ، نگر وغہ مقامات کا سفر کرتے ہوئے پادا نامی نگری
 میں چنڈ لوہار کے آمر بن میں جا مقیم ہوئے۔ چنڈ نے بھگوان اور بھکشو جماعت
 کو اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا۔ چنڈ نے جو بچوان تیار کروائے اُن میں سوکر مدھو
 نام کی ایک چیز بھی تھی۔ اُس کے کھاتے ہی بھگوان شندیش میں مبتلا ہو گئے
 پھر کبھی تمام نرودھ و کرب برداشت کرتے ہوئے انہوں نے لکھنیا اور ہرنیوتی
 نامی دو ندیاں عبور کر کے کسی تار اتک سفر کیا۔ وہاں تلوں کے شال بن میں
 اُس رات کے آخری پہر میں بھگوان بُربھ کا پیری نروان ہوا اور یوں بھگوان
 کی اتہائی کار آمد زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔

گوتم بڑھ کی سوانح عمری میں جوڑے ہوئے ”مہاپرانست“ کے حصے

”اُپران“ (سنسکرت) اور ”ان“ کے معنی ہیں نیک زندگی۔ اس اعتبار سے مہاپران کے معنی ہوئے عظیم شخصیتوں کی نیک زندگیاں۔ ”مہاپران“ کے شروع میں گوتم بڑھ سے پہلے کے چھ بڑھوں اور گوتم بڑھ کے مختصر حالات زندگی بیان کئے گئے ہیں۔ گوتم بڑھ سے پہلے ساتویں، دسویں، سببھو کو سنگھ، کرناگن اور سبب یجھ بڑھ ہو گئے ہیں۔ ان میں سے تین کلشتری تھے اور باقی مانو، تین برہمن۔ اُن کے گوت، اُٹھراں پٹریں کے نام جن کے نیچے بیڑہ بڑھ ہوئے اُن کے دو ممتاز شاگرد، اُن کے بھکشوؤں کی تعداد، اُن کے خدمت گزار بھکشو، والدین، اُس زمانے کا راجا اور راجدھانی وغیرہ سے متعلق معلومات اس سٹ کے شروع میں درج ہیں اور پھر ویسے بڑھ کے سوانح بڑی

تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں ان سوارخ کے جو حصے گوتم بُدھ کی سوارخ عمری میں شامل کر دیئے گئے ہیں اُن کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

(۱)

بھگوان بولے : ”اے بھکشو ! اس سے پہلے سنے کیا ہیں
جنگ میں اعلیٰ و اشرف دہتی بھگوان نے اس دنیا میں جنم لیا۔ وہ
ذات سے کشتری اور گوت سے کوندنیہ تھا۔ اس کی عمر اسی ہزار برس
کی تھی وہ پاٹلی پتر کے نیچے بُدھ ہوا۔ کھنڈ اور تس نامی اُس کے
دو ممتاز شاگرد تھے اُس کے شاگردوں کی تین جماعتیں تھیں پہلی
جماعت میں اڑسٹھ لاکھ، دوسری میں ایک لاکھ اور تیسری میں
اسی لاکھ شاگرد تھے۔ اشوک نامی بھکشو اُس کا خاص خدمت گزار
تھا۔ بندھما نامی راجا باپ تھا۔ بندھوتی نامی رانی ماں تھی
اور بندھما راجا کی راجدھانی کا نام بندھوتی تھا۔

(۲)

(۱) اور بھکشو ! دہتی بودھی ستودلو لوک سے
معزول ہو کر سر ارنبا سے ذمی پیش و ذی شعور ہو کر ماں کی کوکھ
میں داخل ہوا۔ یہ ایک فطری اصول ہے۔

(۲) بھکشو ! جب بودھی ستودلو لوک سے معزول
ہو کر ماں کی کوکھ میں داخل ہوتا ہے تب دوتنا کام دیو، برہما،
سادھوؤں، برہمنوں اور عام انسانوں سے بھری ہوئی اس

دُنیا میں چاروں طرف نور ہی نور بکھر جاتا ہے۔ مختلف دُنیاؤں کے درمیان جس سرزمین میں ازل سے تاریکی پھیلی ہوئی ہے اور جہاں جاندار سورج کی کبھی کوئی کرن نہیں پہنچ پاتی۔ اس علاقے میں کبھی چاروں طرف نور ہی نور بکھر جاتا ہے اور اس نور کی مدد سے وہاں کے جاندار ایک دوسرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اُن کے علاوہ دوسرے جاندار بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ دس ہزار دُنیا میں ڈولنے لگی ہیں اور ان تمام دُنیاؤں میں دیوتاؤں کے اثر سے پیدا ہونے والے نور سے کبھی زیادہ تیز نور بکھر جاتا ہے۔ یہ ایک فطری اصول ہے۔

(۳) بھکشو! یہ ایک فطری اصول ہے کہ جب بودھی ستوں ماں کی کوکھ میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ماں کو انسانوں یا غیر انسانوں کی دسترس سے محفوظ رکھنے کیلئے چار دیوتا اس کے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں۔

(۴) بھکشو! جب بودھی ستوں ماں کی کوکھ میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ماں فطری طور پر بلند اخلاق ہوتی ہے وہ قتل چوری، بغلی دروغ گوئی اور شراب نوشی سے بلند و بالا ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری اصول ہے۔

(۵) بھکشو! جب بودھی ستوں ماں کی کوکھ میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ماں کے دل میں کسی بھی مرد کے تئیں شہوانی جذبہ پیدا

نہیں ہوتا اور کوئی بھی مرد شہوانی جذبہ کے تحت بودھی ستو کی ماں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایک فطری اصول ہے۔

(۶) بھکشتو: جب بودھی ستو ماں کی کوکھ میں داخل

ہوتا ہے تو اس کی ماں کو پانچ شکھ حاصل ہوتے ہیں اور وہ ان شکھوں سے محفوظ ہوتی ہے یہ ایک فطری اصول ہے۔

(۷) بھکشتو: جب بودھی ستو ماں کی کوکھ میں داخل ہوتا

ہے تو اس کی ماں کو کسی طرح کا کوئی وگ نہیں ہوتا۔ وہ خوش و خرم رہتی ہے

اور اپنی کوکھ میں رہنے والے سب گن پورے بودھی ستو کو دیکھتی ہے

جیسے کوئی بہشت پہلو ہیرا تراش کر اس میں نیلا، زرد، سرخ یا سفید

دھماگہ پڑ دینے سے وہ ہیرا اور وہ دھماگہ آنکھوں والے شخص کو صاف

طور پر دکھائی دیتا ہے ویسے ہی بودھی ستو کی ماں اپنی کوکھ کے

بودھی ستو کو صاف طور پر دیکھتی ہے۔ یہ ایک فطری اصول ہے۔

(۸) بھکشتو: بودھی ستو کی بیباکشی کے بعد ساتویں روز اس

کی ماں چل سکتی ہے اور پھر دلوک میں جنم لیتی ہے۔ یہ ایک فطری اصول ہے۔

(۹) بھکشتو: جس طرح عام عورتیں نو بیسویں مہینے

بچے کو جنم دیتی ہیں اس طرح بودھی ستو ماں کی ماں جنم نہیں دیتی

جسٹے مکمل ہو جانے کے بعد ہی بودھی ستو کو جنم دیتی ہے یہ ایک فطری اصول ہے۔

(۱۰) بھکشتو: دوسری عورتیں جس طرح بیٹھی یا لیٹی ہوتی

حالت میں بچے کو جنم دیتی ہیں بودھی ستو کی ماں اس طرح جنم نہیں

دیتی۔ وہ کھڑے کھڑے بودھی ستو کو جنم دیتی ہے۔ یہ ایک فطری اصول ہے۔

(۱۱) بھکشوؤ! جب بودھی ستواں کی کوکھ سے باہر نکلتا ہے تو سب سے پہلے اُسے دیوتا اُٹھاتے ہیں اور پھر انسان۔ یہ ایک فطری اصول ہے۔

(۱۲) بھکشوؤ! جب بودھی ستواں کی کوکھ سے باہر نکلتا ہے تو زمین پر پڑنے سے پہلے ہی دیوتا اُسے اُٹھا لیتے ہیں اور اس کی ماں کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں: ”دیوی! خوش ہو کہ تیرے یہاں عظیم المرتبت بیٹے نے جنم لیا ہے۔“ یہ ایک فطری اصول ہے۔

(۱۳) بھکشوؤ! بودھی ستوجب ماں کی کوکھ سے باہر نکلتا ہے تو وہ خون وغیرہ کسی قسم کی گندگی سے لت پت نہیں ہوتا وہ بالکل صاف و پاک حالت میں باہر آتا ہے بھکشوؤ! کسی ریشمی کپڑے پر اگر کوئی قیمتی ہیرا رکھائے تو نہ تو وہ ہیرا اس کپڑے کو میلا کرتا ہے نہ کپڑا ہیرے کو کیوں کہ وہ دونوں پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح بودھی ستوجب باہر آتا ہے تو وہ تمام آلودگیوں سے پاک بنتا ہے یہ ایک فطری اصول ہے۔

(۱۴) بھکشوؤ! بودھی ستوجب ماں کی کوکھ سے باہر آتا ہے تو آسمان سے پانی کی دودھاریں نیچے آتی ہیں۔ اُن میں سے ایک سرد اور دوسری گرم ہوتی ہے۔ یہ دھاریں بودھی ستو اور

اوس کی ماں کو دھو ڈالتی ہیں۔۔۔۔۔ یہ ایک فطری اصول ہے۔
 (۱۵) بھکشوؤ! پیدا ہوتے ہی بودھی ستوا پنہ پیروں پر کھڑا ہو کر شمال
 کی طرف سات قدم چلتا ہے اُس وقت اُس پر سفید چھتر لٹا جاتا
 ہے اور چاروں طرف نگاہ ڈال کر وہ گزرتا ہے۔ ”میں دُنیا کا پیشوا
 ہوں افضل ہوں۔ یہ میرا آخری جنم ہے میں دوبارہ پیدا نہیں
 ہوں گا۔“۔۔۔۔۔ یہ ایک فطری اصول ہے۔

(۱۶) بھکشوؤ! جب بودھی ستوا پنہ کی کوکھ سے باہر نکلتا
 ہے تب دیتا، کام دیو، برہما..... (تفصیل ملاح کے مطابق)

(۳)

”بھکشوؤ! دپٹی راجکمار کے پیدا ہوتے ہی راجا بندھما کو خبر
 دی گئی کہ ”مہاراج! راجکمار نے جنم لیا ہے! مہاراج چل کر اُسے
 دیکھیں“ بھکشوؤ! راجا بندھما نے دپٹی راجکمار کو دیکھا اور جیوتشی
 برہمنوں کو بلا کر اُس کی جسمانی علامتیں دیکھنے کو کہا۔

جیوتشی بولے۔ ”مہاراج خوشیاں منائیے، آپ کے
 یہاں عظیم المرتبت بیٹے نے جنم لیا ہے یہ آپ کی انتہائی خوش بختی
 ہے کہ آپ کے یہاں ایسا بدیا ہوا ہے۔ اُس میں برتر انسانوں کی
 باتیں علامتیں ہیں۔ ایسے عظیم تر انسان کی صرف دو شخصیتیں
 ہو سکتی ہیں، تیسری نہیں ہو سکتیں۔ وہ اگر گرسختہ آشرم میں رہے
 تو دھرم راجا، چاروں سمندروں سے گھری ہوئی زمین کا مالک

اپنی سلطنت میں امن و سکون قائم کرنے والا، سات رتنوں سے
 مزین چکرورتی راجا بنتا ہے۔ اس کے سات رتن یہ ہوتے ہیں:
 ۱۔ چکر رتن (چکرورتی راجا کا علامتی چکر) (۲) منی رتن (ہاتھی)
 (۳) اشورتن (گھوڑے) (۴) منی رتن (دھن دولت)
 (۵) استری رتن (دعوتیں) (۶) گرہتی رتن (لوگر چاکر)
 (۷) پرہی نامیک رتن (پر دھان منتری) اس کے ایک ہزار سے
 بھی زیادہ دشمن کی فوج کا مقابلہ کرنے والے بہادر بیٹے ہوتے
 ہیں۔ وہ سمندر تک پھیلی ہوئی اس زمین کو ہتھیاروں کے بغیر صرف
 دھرم کے ذریعہ فتح کر کے اس پر حکومت کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ
 سنیا س لے لے تو اس کے ہاتھوں دنیا پار اترتی ہے۔
 ہمارا ج سنئے! وہ بتیں علامتیں کو لٹھی ہیں:

۱۔ میرا جکمار بوجھی ستو ہے۔

۲۔ اس کے پیر کے تلوے میں ہزار آروں، چکروں اور آن کے
 دھروں سے آراستہ ہر پہلو سے جامع اور مکمل چکر ہے۔

۳۔ اُس کی اڑیاں لمبی ہیں۔

۴۔ انگلیاں لمبی ہیں۔

۵۔ ہاتھ پاؤں نرم و نازک۔

۶۔ جالے کے مانند نہیں۔

۷۔ پاؤں سے ٹخنے نکیلے اور گول ہیں۔

- ۸۔ رائیں ہرنی کی رائیں ایسی ہیں۔
- ۹۔ کھڑی حالت میں بغیر جھکے یہ اپنی ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنے چھو سکتا ہے۔ اُنھیں سہلا سکتا ہے۔
- ۱۰۔ اُس کے خفیہ اعضا کیڑوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔
- ۱۱۔ اس کا چہرہ کندن کی طرح دکھتا ہے۔
- ۱۲۔ چھڑی تیلی ہونے کی وجہ سے جسم پر دھول نہیں جم سکتی۔
- ۱۳۔ اس کے ہر مسام میں صرف ایک بال اُگا ہوا ہے۔
- ۱۴۔ اس کے بال اوپر کو اُٹھتے ہوئے نیلے سرخی بگھنکریالے اور داہنی طرف کو جھکے ہوئے ہیں۔
- ۱۵۔ اُس کا جسم ملائم ہے۔
- ۱۶۔ اُس کے جسم کے سات حصے ٹھوس ہیں۔
- ۱۷۔ اُس کے جسم کا اگلا نصف حصہ شیر کے اگلے حصہ کی طرح ہے۔
- ۱۸۔ اُس کے کندھوں کے اوپر کا حصہ مضبوط ہے۔
- ۱۹۔ یہ برگد کے پیر کی طرح متوازن ہے جتنی اس کی اونچائی اتنی ہی گولائی اور جتنی گولائی اتنی ہی اونچائی ہے۔
- ۲۰۔ اُس کے کندھے یکساں طور پر پھڑپھڑتے ہوئے ہیں۔
- ۲۱۔ اُس کا ذائقہ اعلیٰ ہے۔
- ۲۲۔ ٹھوڑی شیر کی ٹھوڑی کے مانند ہے۔
- ۲۳۔ اُس کے چالیں دانت ہیں۔

۲۴۔ وہ سیدھے ہیں۔

۲۵۔ اوڑھ کھاڑ نہیں ہیں۔

۲۶۔ سفید ہیں۔

۲۷۔ اس کی زبان لمبی ہے۔

۲۸۔ اس کی آواز کرومیک پرنڈے کی سی ہے۔

۲۹۔ اُس کی آنکھوں کے ڈلے نیلے ہیں۔

۳۰۔ اس کی پلکیں گائے کی پلکیوں کی مانند ہیں۔

۳۱۔ اُس کی بھوؤں میں ملاقم رزئی کے لڑکیوں کے مانند سپید روئیں اُگے ہوئے ہیں۔

۳۲۔ اس کا ماتھا بچ میں سے اونچا ہے۔

(۴)

پھر لے بھکشوؤ! بندھ مارا جانے لپٹی راجکمار کے لئے تین محل تعمیر کروائے۔ ایک برسات کے لئے ایک جاڑے کے لئے اور ایک گرمی کے زمانے کے لئے۔ ان محلوں میں ہر طرح کا عیش و عشرت کا سامان مہیا کر دیا گیا۔ بھکشوؤ! برسات کا زمانہ گزارنے کے لئے جو محل تعمیر کیا گیا تھا۔ لپٹی کمار برسات کے چار مہینوں میں سے ایک دن بھی اس محل سے باہر نہ نکلتا تھا اور دن رات رقص و سرود سے لطف اندوز ہوتا تھا۔

اور کھکشوؤ! سیتکڑوں، ہزاروں برس کے بعد وِستی کمار رتھ بان کو بلا کر بولا۔ ”اے رتھ بان! ہمارے لئے بہت عمدہ قسم کا رتھ حاضر کرو۔ ہم قدرت کے حسین مناظر دیکھنے کیلئے باغ میں جائیں گے۔“ رتھ بان نے رتھ تیار کیا۔ اور وِستی کمار رتھ میں بیٹھ کر باغ کی طرف چل دیا۔ راستے میں ایک جگہ ایک انتہائی ناتوان، لکڑی کے سہلے کانپ کانپ کر چلتے ہوئے ایک ضعیف الشخصہ کو دیکھ کر اُس نے رتھ بان سے کہا۔ ”اس شخص کی حالت ایسی کیوں ہے؟ اس کے بال اور جسم تو اوروں کی طرح کے نہیں ہیں۔“

رتھ بان: ہمارا ج! یہ شخص بوڑھا ہے۔

وِستی: اے رتھ بان! بوڑھا کسے کہتے ہیں؟

رتھ بان: بوڑھا اُسے کہتے ہیں ہمارا ج! جسے عنقریب مرجانا ہوتا ہے۔

وِستی: تو کیا میں بھی اسی طرح بوڑھا ہوں گا؟

رتھ بان: ہمارا ج! ہم سب اسی طرح بوڑھے ہوں گے۔

وِستی: تو پھر اے رتھ بان! اب میں باغ کی طرف نہیں جانا ہے، چلو!

واپس راج محل میں بے چلو۔

رتھ بان: بہت بہتر ہمارا ج۔

یہ کہہ کر رتھ بان رتھ کو واپس لے آیا۔ محل میں جا کر وِستی کمار بڑی غموں حالت میں سوچنے لگا۔ اس خیم پر لعنت ہے جس سے بڑھا پایا پیدا ہوتا

راجا نبھانے رتھ بان کو بلکا کر پوچھا۔ ”اے رتھ بان! کیا راجکار
باغ میں جا کر خوش ہوا؟ اُسے کچھ لطف آیا؟“

رتھ بان: نہیں مہاراج!

راجا: کیوں؟ اُس نے باغ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں کیا دیکھا؟
رتھ بان نے سارا قصہ کہہ سنایا اُسے سن کر راجا نے دُستی لے لیا
کے لئے عیش و عشرت کا مزید سامان فراہم کر دیا تاکہ وہ سنیہ
نہ لے لے دُستی کما رکھیر سے اس عیش و عشرت کی زندگی میں مگن
ہو گیا۔

اور کھینٹوڑ! سینکڑوں ہزار برس کے بعد دُستی کمار
پھر سے باغ کی سیر کو نکلا۔ راستہ میں اُس نے ایک ایسا شخص
دیکھا جو بے حد بیمار تھا، جو اپنی ہی غلاظت میں لوٹ رہا تھا۔
اور جس کے کپڑے وغیرہ سنبھالنے کا کام دوسرے لوگ کر رہے تھے
اُسے دیکھ کر وہ رتھ بان سے بولا۔ ”اے کیا ہوا ہے؟ اس
کی آواز اور آنکھیں دوسروں کی سی نہیں ہیں؟“

رتھ بان: مریض ہے۔

دُستی: مریض کیا ہوتا ہے؟

رتھ بان: مریض وہ ہوتا ہے جو حسبِ سابق زندگی نہیں گزار سکتا
دُستی: اے رتھ بان! کیا میں بھی مریض ہو سکتا ہوں؟
رتھ بان: ہمارا ج! ہم سب مریض ہو سکتے ہیں۔

وہیسی: تو پھر ہمیں باغ میں نہیں جانا ہے۔ رتھ تو محل واپس لے چلو۔
 رتھ بان رتھ کو واپس محل میں لے آیا۔ وہاں راجکمار بڑی
 مفہوم حالت میں سوچنے لگا۔ اس جہنم پر لعنت ہے جس کی وجہ
 سے انسان مریض ہو جاتا ہے۔

رتھ بان سے راجا بندھما کو یہ حالات معلوم ہوئے تو اُس نے
 راجکمار کے لئے عیش و عشرت کے اور بھی زیادہ سامان فراہم
 کر دیئے۔ تاکہ وہ راج پاٹ چھوڑ کر سنیاں نہ لے لے۔

اور کھکشتو! سینکڑوں ہزاروں برس کے بعد
 وہیسی کمار پہلے ہی کی طرح تیاری کر کے باغ کی سیر کو روانہ ہوا۔
 راستہ میں اُس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ رنگ برنگے
 کپڑوں کی ایک پالکی تیار کر رہے۔ اُس نے رتھ بان سے پوچھا
 ”یہ لوگ رنگ برنگے کپڑوں کی پالکی کیوں تیار کر رہے ہیں۔“

رتھ بان: ہمارا راج! وہاں کوئی مُردہ ہے۔ (اُس لئے)

وہیسی: تو پھر اس مُردے کے پاس رتھ لے چلو۔

رتھ بان حکم کے مطابق اس جگہ رتھ لے گیا۔ مُردے کو دیکھ کر وہیسی کما
 نے پوچھا تو اے رتھ بان! مُردہ کسے کہتے ہیں؟

رتھ بان: مُردہ اُسے کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں کو
 دکھائی نہیں دے گا اور وہ خود بھی اُنھیں نہیں دیکھ سکے گا۔

وہیسی: اے رتھ بان! کیا کبھی میں بھی مُردہ ہو جاؤں گا؟ کیا راجا رانی

اور دوسرے رشتہ داروں کو دکھائی نہیں دوں گا اور کیا میں بھی
انہیں نہیں دیکھ سکوں گا۔

رکتہ بان : ہاں مہاراج !

دبستی : تو پھر آپ ہمیں باغ میں نہیں جانا ہے رکتہ کو واپس محل میں لے چلو۔
حکم کے مطابق رکتہ بان رکتہ کو واپس محل میں لے گیا۔ وہاں دبستی کما
بڑی مخموم حالت میں سوچنے لگا کہ اس جہم پر لحت جو بڑھاپے امرائن
اور موت کا باعث بنتا ہے۔

جب بندھما راجا کو رکتہ بان سے یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے
راجا مار کے لئے عیش و عشرت کے مزید سامان فراہم کر دیئے۔۔۔ وغیرہ
اور بھگتوؤ! سینکڑوں ہزاروں برس کے بعد دبستی راجا مار
اسی طرح پوری تیاریوں کے ساتھ باغ کی سیر کو نکلا۔ راستہ میں ایک
سنیاسی کو دیکھ کر وہ رکتہ بان سے بولا۔ "اے رکتہ بان! یہ کون شخص ہے؟
اس کا سر اور لباس دوسروں ایسا کیوں نہیں ہے؟"

رکتہ بان : مہاراج! یہ سنیاسی ہے۔

دبستی : سنیاسی کیا ہوتا ہے؟

رکتہ بان : سنیاسی وہ ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ دھرم پر چلنا اچھا ہے
توازن برقرار رکھنا اچھا ہے، نیک عمل کرنا اچھا ہے دوسروں پر
رحم و کرم کرنا اچھا ہے۔

دبستی : تو پھر رکتہ اس کے پاس لے چلو۔

رختہ بان سنیا سی کے پاس رختہ لے گیا۔ اور بولا: "مگم کون ہو؟
 رختہ اس اور لباس دوسروں ایسا نہیں ہے۔"
 سنیا سی: مہاراج! میں سنیا سی ہوں میرا عقیدہ ہے کہ دھرم پر چلنا۔
 توازن برقرار رکھنا، نیک عمل کرنا اور دوسروں پر رحم و کرم کرنا اچھا۔
 "ٹھیک ہے۔" کہہ کر وپتی کمار رختہ بان سے بولا۔ "اے رختہ بان!
 تم رختہ لے کر محل کو لوٹ جاؤ۔ میں بال اور ڈاڑھی مونچھ منڈوا کر
 اور گیرے کپڑے پہن کر سنیا س لیتا ہوں۔"
 رختہ بان رختہ کو واپس لے گیا اور وپتی راجکمار نے وہیں
 سنیا س لے لیا۔

(۶)

اور کھکشتو! وپتی بودھی ستوجب تنہائی میں طرح طرح کے
 مسائل پر غور کر رہا تھا۔ تب اُس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لوگوں
 کی حالت بڑی قابلِ رحم ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں
 لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس دکھ سے کیونکر چھٹکارا حاصل کیا جاسکتا
 ہے وہ یہ بات کب جانیں گے؟

اور کھکشتو! وپتی بودھی ستو اس بات پر غور کرنے لگا کہ
 بڑھاپا اور موت کیونکر پیدا ہوتے ہیں؟ تب اُس نے اپنی نگاہ دور
 سے جانا کہ جنم ہونے سے آدمی بوڑھا بھی ہوتا ہے اور اُس کی بھی موت
 ہوتی ہے اور جنم کیسے ہوتا ہے؟ تخلیق سے تخلیق گرفت سے گرفت

تشنگی سے تشنگی احساس سے احساس اتصال سے اتصال چھہ
 صوبوں یا حواس سے حواس مادی خصوصیات سے مادی
 خصوصیات ہوش سے ہوش قوت اور رجحان سے اور قوت اور
 رجحان جبل سے پیدا ہوتے ہیں۔

وہیستی بودھی ستونے یہ اصل الاصول سلسلہ وار جان لئے
 اس طرح اُس نے یہ بھی جان لیا کہ جنم سے تو بڑھاپا اور موت نہیں
 آتے تخلیق نہ ہو تو جنم نہیں ہوتا۔ قوت اور رجحان نہ ہو تو ہوش
 نہیں ہوتا اور یوں اُس نے علم الحقائق حاصل کر لیا۔

(۷)

اور بھکشوؤ! بدھ ہونے کے بعد وہیستی بھگوان کے دل
 میں اپنی تعلیمات کی تبلیغ کا خیال پیدا ہوا۔ لیکن اُسے لگا کہ اس کی
 تعلیمات ہر کس و ناکس کی سمجھ سے بالاتر ہیں اُسے صرف کوئی عالم
 و فاضل شخص ہی سمجھ سکتا ہے۔ اگر میں اپنی تعلیمات کی تبلیغ کروں اور
 لوگ اُسے نہ سمجھ سکیں تو اُس سے مجھے کونکلیف ہوگی مجھی کو دکھ
 ہوگا۔

اور بھکشوؤ! وہی بھگوان کے ذہن میں اچانک حسبِ
 خیالات پیدا ہوئے جو پہلے کبھی پیدا نہ ہوئے تھے۔
 جو کچھ میں نے بڑی کوششوں کے بعد حاصل کیا ہے اُسے
 دوسروں کو نہیں بتانا چاہئے۔

حسد و بغض سے بھرے ہوئے لوگ ان تعلیمات کو آسانی سے
نہیں سمجھ سکتے۔

یہ دھرم وقت کے دھارے کے خلاف اور نہایت دقیق
ہے، اُن نفس پرستی کے اندھیرے میں گھرے ہوئے لوگ نہیں سمجھ سکتے
اے بھگتو! اس خیال سے دہتی بھگوان کا دل دھرم کا
اپدیش دینے کے بجائے گوشہ نشینی کی طرف مائل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ہمارا
اپنے دل میں بولا "دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔۔۔ کیونکہ
وہی بھگوان دھرم کا اپدیش دینے کے بجائے گوشہ نشین ہونا چاہتا ہے،
لہذا اے بھگتو! جتنی دیر میں کوئی طاقت ور شخص پھیلے
ہوئے ہاتھ کو سکڑ لیتا رہا اور سڑے ہوئے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے اتنی
دیر میں ہی ہمارے ہاں برہم لوگ سے اُنز کرو پتی بھگوان کے رو پر ظاہر
ہو گیا اور اپنا دامن اٹھٹانہ زمین پر ٹیک کر اور ہاتھ جوڑ کر بھگوان سے
بولا۔ "بھگوان! دھرم کا اپدیش کرو۔۔۔ جلد از جلد دھرم کا
اپدیش کرو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی آنکھیں وصل سے بھری ہوئی
نہیں ہیں۔ وہ اس لئے تباہ ہو رہے ہیں کہ انھیں اپدیش سننے کو نہیں
ملتا۔"

وہی بھگوان نے تین بار اپنا گوشہ نشینی اختیار کرنے کا خیال
ظاہر کیا اور برہم دیو نے تینوں بار اپنی سہی درخواست دہرائی کہ دھرم
کا اپدیش کرو۔ تب بھگوان نے برہم دیو کی اس درخواست اور دنیا

کی نجات کے خیال سے متاثر ہو کر دنیا کی طرف دیکھا اور اُسے ایسے انسان
 دکھائی دئے جن کی آنکھوں میں دھول قدرے کم تھی اور ایسے بھی جن
 کی آنکھیں دھول سے بٹی ہوئی تھی۔ ایسے بھی جن کے اعضا سخت
 اور کھردرے تھے اور ایسے بھی جن کے نرم و نازک تھے۔ انسان اچھی
 شکل و صورت کے بھی تھے اور بُری شکل و صورت کے بھی۔ ایسے
 بھی جنہیں آسانی سے سمجھایا جاسکتا تھا اور ایسے بھی جنہیں سمجھانا
 بہت مشکل تھا۔ بعض آئندہ زندگی اور دوسری دنیا کے خوف
 میں مبتلا تھے۔ جس طرح کنول کے پھولوں سے بھریے
 تالاب میں کچھ کنول پانی میں ڈوبے رہتے ہیں، کچھ پانی کی سطح پر بہتے
 ہیں اور کچھ سطح سے اوپر اُٹھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دُستی
 بھگوان نے مختلف انسانوں کو دکھ لیا۔

اور بکاشتو و اوسپی بھگوان کے دل کی بات بھانپ کر
 برہم دیو نے کہا۔ جس طرح کسی اونچی چٹان پر کھڑے ہو کر اُس پاس
 کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اسی طرح عقل و شعور کی بلندی پر سے
 چاروں طرف دیکھنے والے تم حیات و موات کے چکر میں پھنسی ہوئی جنتا
 کو دیکھو۔“

”اے بہادر! اُسٹو، تم نے جنگ جیت لی تم ایسے سوداگر
 ہو جس کے سر پر قرض کا بوجھ اتر چکا ہے لہذا اب دنیا میں گھومتے
 بھگوان دھرم کا پریش کر دیکھنے والے ضرور ہوں گے۔“

اور بھکشتوؤ۔! دہشتی بھگوان نے برہم دیو کو جواب دیا۔
 ”جہنم دھرم کا آپدیش سُسنے کی خواہش ہے اُن کے
 لئے نجات کے دروازے کھل گئے ہیں۔“

اے برہم دیو! میں نے لوگوں کو اس اعلیٰ دارِ فہم
 کا آپدیش اس لئے نہیں دیا تھا کہ اس سے تکلیف ہوگی۔
 اور بھکشتوؤ! یہ جان کر کہ دہشتی بھگوان نے دھرم کا آپدیش دینے
 کا وعدہ کر لیا ہے وہ ہمارے بھگوان کو پرنام کر کے اور بطور عقیدت
 بھگوان کے چاروں طرف گھوم کر معدوم ہو گیا۔

ان سات حصوں میں سے سیرا حصہ سب سے پہلے لکھا گیا ہوگا۔ کیونکہ ”دہتری ٹیک“
 ادب کی سب سے قدیم کتاب ”ست نپات کے سِلِ ست میں ملتا ہے یہی ست
 ”مجھ نکائے“ (نمبر ۹۲) میں بھی موجود ہے۔ اس سے پہلے کے (۹۱) ”برہم پت سُنیت“
 اور ”دیکھ لکائے“ کے ”اعظم ست“ میں بھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ”برہم کے زمانے
 کے برہمن ان حیوانی علامتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ لہذا یہ دکھانے کے لئے کہ ”برہم
 کے جسم پر یہ تمام علامتیں موجود تھیں، ”برہم کے ایک دو صدیوں میں یہ ست تخلیق
 کئے گئے ہوں گے اور پھر انھیں ”ہمارا پلان ست“ میں شامل کر دیا گیا ہوگا۔ گوتم اور جی ستو
 کے ”برہم ہو جانے پر برہمن پنڈتوں نے اُن کی حیوانی علامتیں دیکھی تھیں لیکن اس ست
 میں یہ بتایا گیا ہے کہ دہشتی کمار کی حیوانی علامتیں اس کی پیدائش کے فوراً بعد ہی دیکھی
 گئی تھیں۔ اس سے ایک بہت بڑا تضاد پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اس کے چالیس
 دانت ہیں، وہ سیدھے ہیں، ادبڑ کھابڑ نہیں اور سپید ہیں۔ یہ چاروں علامتیں

جوں کی توں نقل کر دی گئی ہیں۔۔۔۔۔ اس سٹ کے مصنف نے اس بات کو فراموش کر دیا کہ کوئی بچہ دانتوں سمیت پیدا نہیں ہوتا۔

اس کے بعد دوسرا حصہ تیار کیا گیا ہوگا۔ اس میں چونٹری اصول بیان کئے گئے ہیں وہ مجھ نکائے کے ”اچھری اچھت دھم سٹ“ دسمبر ۱۲۲ میں بھی موجود ہیں جنہیں بوڈھی سٹو کو خاص اہمیت دینے کی غرض سے ہی تخلیق کیا گیا ہوگا ان میں سے صرف دو واقعات۔۔۔۔۔ اس کی ماں نے اُسے کھڑے کھڑے جنم دیا اور اُس کے سات دن کا ہونے پر وہ چل بسی تھی۔ یہی ہونگے باقی سب شاعرانہ تخیل کی پیداوار۔

اس کے بعد یا اس سے آگے کچھ عرصہ کے بعد لکھا ہوا ساتواں حصہ ہے ”یہ مجھ نکائے کے ارہ پریرین سٹ“ میں ”ندان دگ ستیت“ میں ”اور مہادگ“ کے شروع میں ملتا ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ ہم دیو کی درخواست پر ہی بُرہ نے اپنے دھرم کا آپٹیش دینا شروع کیا۔ یہ حصہ تصنیف کیا گیا ہوگا۔ میں نے اپنی کتاب ”بُورہ دھرم آئی سکھ“ کے پہلے خط میں ثابت کر دیا ہے کہ یہ برت دردمندی خوشی اور اطمینان ان چار ذہنی میلانات کے سلسلے کی ایک مثال ہے۔

اس کے بعد آتا ہے چوتھا تین محلوں والا حصہ اس کا تذکرہ ”انگتر نکائے“ کے ”تک نیات“ دسمبر ۱۲۳ اور ”مجھ نکائے“ کے ”ماگندیہ سٹ“ (دسمبر ۱۲۴) میں موجود ان میں سے پہلے سٹ میں لکھا ہے کہ جب میں باپ کے گھر میں تھا تو میرے رہنے کے لئے تین محل تھے۔ لیکن دوسرے سٹ میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ جوتانی میں میں تین محلوں میں رہتا تھا۔۔۔۔۔ اس میں باپ کا ذکر نہیں ہے۔ شاکیوں کے راجا وجیوں جتنے دو تہند اور خوش حال نہیں تھے۔ پھر اس کا بھی کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ خود وجیوں کے نو جوان

راجکمار عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہوں، اس کے برعکس "اوکم سنیت" دگ نیکر
 ست نمبر میں درج ہے کہ وہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اور عیش و عشرت
 کی زندگی کی انھیں کوئی خواہش نہیں تھی۔ بھگوان کہتے ہیں۔ "بھگشرو! اس وقت
 لچھوی لکڑی کے کندوں کے نیچے بنا کر سوتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے
 قزاعہ سیکھتے ہیں اس لئے مگدھ کا راجا اجات شتروان چرمہ نہیں کر سکتا لیکن مستقبل
 میں لچھوی نازک مزاج بنیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں نرم و سبک ہوں گے وہ
 "لاکم" لچھوؤں پر روتی کے تنکے کے کوسوئیں گے تب راجا اجات شتروان پر بخوبی حملہ
 کر سکے گا۔"

دنیویں جیسے دولت مند اور خوش حال راجا اگر رہن سہن کے معاملے میں اتنی
 سادگی برتتے تھے تو کسی طرح ممکن معلوم نہیں ہوتا کہ ان سے کہیں کم حیثیت کے
 شاکیہ راجا بڑے بڑے محلات میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوں گے۔ پھر
 شندھو دن چونکہ خود کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ اس لئے اپنے بیٹے کو وہ کسی طرح
 تین محل بنوا کر نہیں دے سکتا تھا۔ لہذا بڑے ذوق سے کہا جاسکتا ہے کہ تین محلوں
 کا تصور برہہ کی سوانح عمری میں بجا رازاں جوڑا گیا ہے۔

مندرجہ بالا چھٹے حصے اور ندان دگ سنیت کے نمبر ۱۰ کے
 سر بالکل ایک جیسے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ "سنت" مہاپلان "سنت" ہی کے
 لئے لگے ہوں گے۔ "ندان دگ سنیت" کے دسویں "سنت" میں کہا گیا ہے کہ گوتم بدھ
 سے پہلے کے چھپوں، بیھوں کو عالم فکر میں جس طرح دکھ کے اصل الاصول کا سلسلہ
 مل گیا تھا اسی طرح گوتم کو بدھ کی سنو کی حالت میں ہی یہ سلسلہ مل گیا تھا۔ لیکن

”ہاؤگ“ کے شروع میں کہا گیا ہے کہ بُدھ ہونے کے بعد وہ اصل الاصول کے سلسلے سے روشناس ہوئے تھے اس سے کچھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرتیہ ستمپاد ”گوتم بُدھ“ کے پری نزوان کے ایک دوسری بعد لکھا گیا اور پھر اسے اہمیت دلانے کے لئے پہلے کے بُدھوں کے سوانح میں شامل کر لیا گیا۔ رفتہ رفتہ خود گوتم بُدھ کے سوانح میں بھی اسے خاص اہمیت دی جانے لگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چار بنیادی صدائقوں کا سیدھا سادہ فلسفہ پس پشت چلا گیا۔ اور اس عجمی فلسفے کو بلاوجہ اہمیت حاصل ہو گئی۔ باغ کی سیر والے پانچواں حصہ تری پٹک“ ادب میں گوتم بُدھ کے سوانح کے ساتھ بالکل نہیں چڑا گیا۔ اُسے ”لنت وستر“ بدھ جیتر اور جاتک کی ندان کتھائیں جوں کا توں یا تھوڑے بہت مبالغہ کے ساتھ شامل کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام مصنفین نے اُسے ”ہا پدان سُت“ ہی سے لیا ہے۔

جیسا کہ پہلے حصہ میں بتایا گیا ہے کہ گوتم بُدھ سے ممتاز شاگردوں وغیرہ کے نام اس سُت کے دیباچے ہی میں درج ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ گوتم بُدھ کھتری تھے اور ان کے باپ کی راہ بھائی کپیل دستو تھی۔ پھر ان کے گوتم کا نام گوتم بتایا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم چوتھے باب میں ثابت کر چکے ہیں کہ شاہو دن شاکیہ بھی کبھی کپیل دستو میں نہیں رہا تھا۔ شاکیوں کا گوتم آدتیہ تھا اور عام طور سے انھیں شاکیہ نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بودھ بھکشوؤں کو شاکیرن کا لقب نہ ملتا۔ بودھ کا گوتم اگر گوتم ہوتا تو انھیں ”گوتم شرمن“ یا گوتمک شرمن کہا جاتا۔

وجیوں کے عروج کے سات اصول

بھگوان راج گرہ میں گردھ کوٹ پہاڑ پر رہتے تھے اس وقت راجا
 اجات شترو وجیوں پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اس سلسلے میں بھگوان
 کی رائے معلوم کرنے کے لئے اُس نے اپنے دستکار نامی برہمن وزیر کو بھگوان
 کے پاس بھیجا۔ اس وزیر نے بھگوان کو اجات شترو کے خیال سے آگاہ کیا۔ اُس وقت
 آئندہ بھگوان کو پنکھا اہل رہا تھا۔ اُس کی طرف دیکھ کر بھگوان بولے۔ "آئندہ کیا
 تم نے سنا ہے کہ وجی لوگ بار بار اجلاس کرتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں؟"
 آئندہ راجا میں نے سنا ہے کہ وجی بار بار اجلاس کرتے ہیں اور جمع
 ہوتے ہیں۔

بھگوان: کیا وجی اتفاق رائے سے جمع ہوتے ہیں اتفاق رائے سے اُٹھتے ہیں

اور اتفاق رائے سے اپنا کام کرتے ہیں؟

آئندہ: جی ہاں! میں نے ایسا ہی سنا ہے۔
بھگوان: وجہی کہیں ایسا تو نہیں کرتے کہ جو آئین اُنکھوں نے وضع نہیں کیا اس کے
بائے میں کہیں کہ وضع کیا ہے۔ اور کیا وہ اپنے وضع کردہ آئین پر کاربند
رہتے ہیں؟

آئندہ: جی ہاں! میں نے سنا ہے کہ وہ اپنے آئین پر کاربند رہتے ہیں؟
بھگوان: کیا وجہی اپنے یہاں کے بزرگ سیاست دانوں کا احترام کرتے ہیں اور
اُن کا مشورہ قبول کرتے ہیں؟

آئندہ: جی ہاں وجہی لوگ بزرگ سیاست دانوں کا احترام کرتے ہیں۔ اور اُن کا
کہنا مانتے ہیں۔

بھگوان: وہ اپنی ریاست کی کسی کنواری یا شادی شدہ عورت پر جبر تو
نہیں کرتے۔

آئندہ: میں نے سنا ہے کہ وجہیوں کی ریاست میں عورتوں کی بے حرمتی
نہیں ہوتی۔

بھگوان: وجہی اپنے شہر اور شہر سے باہر کے مقدس مقامات کی مناسب
دیکھ بھال کرتے ہیں تا؟

آئندہ: جی ہاں! میں نے سنا ہے کہ وہ اپنے مقدس مقامات کی مناسب
دیکھ بھال کرتے ہیں۔

بھگوان: اُن کی ریاست میں آئے ہوئے سادھو وغیرہ نیک بندے سُکھتے

میں اور جو نہیں آئے انہیں آنے کی ترغیب ملے کیا دجی لوگ اس قسم
 کا کوئی انتظام کرتے ہیں؟
 آئندہ جی ہاں دجی لوگ ایسا انتظام کرتے ہیں جس سے سادھو وغیرہ
 نیک نبروں کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔
 نب بھگوان دستکار سے بولے۔ ”اے برہمن! ایک بار دیشالی کے دورا
 قیام میں میں نے جیوں کو ان سات اصولوں کا اپدیش دیا تھا۔ جب تک
 دجی ان اصولوں پر کار بند رہیں گے اُن کا عروج ہی ہوگا زوال نہیں ہوگا۔“
 دستکار بولا۔ ”اے گوتم! اگر دجی وہیں سے ایک اصول پر بھی
 کار بند رہیں تو اُن کا عروج ہی ہوگا۔ زوال نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہنے کی
 ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان سات اصولوں پر کار بند رہنے سے اُن کا
 عروج ہوگا۔“

سات اصولوں کی تشریح

۱۔ بار بار جمع ہوتے ہیں: یہ نہ کہہ کر کہ کل جمع ہوئے تھے۔ پرسوں بھی
 جمع ہوئے تھے۔ لہذا آج پھر کس لئے جمع ہوں۔ ————— وہ جمع ہو جاتے
 ہیں۔ اگر وہ اس طرح جمع نہ ہوں تو چاروں طرف سے آنے والی خبروں کا انہیں
 پتہ نہیں چلتا۔ فلاں گاؤں یا شہر کے حدود کے سلسلے میں تنازع اٹھ کھڑا
 ہوا ہے یا چور ہٹ لونگ مچا ہے یہ وغیرہ باتوں کا پتہ نہیں چلتا۔ حکمرانوں کو
 غافل سمجھ کر چور لوٹ مار کرتے ہیں۔ اس سے حکمرانوں کا زوال ہوتا ہے۔ بار بار

جمع ہونے سے اس قسم کی تمام خبریں فوراً مل جاتی ہیں۔ اور فوج کو کھج کر مناسب انتظام کیا جاسکتا ہے۔ حاکموں کو یا خبردار ہو شیار دیکھ کر چر ٹولیاں بنا کر نہیں رہتے بلکہ ٹولیاں توڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔

۲۔ اتفاق رائے سے جمع ہوتے ہیں وغیرہ: آج فلاں کام ہے۔ یا آج فلاں تہوار ہے وغیرہ کہہ کر جی چرانے کے بجائے نقارے کی آواز کان میں پڑتے ہی سب جمع ہو جاتے ہیں۔ جمع ہونے کے بعد بڑی توجہ اور تندہی سے تمام مسائل طے کئے بغیر اگر دم چلے جائیں تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اتفاق رائے سے اٹھتے ہیں۔ ایسا نہ کرتے ہوئے تمام مسائل طے کر کے ایک ساتھ اٹھتے ہیں۔ تمام کام اتفاق رائے سے کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی ایک راجا کا کوئی کام ہو تو تمام راجے اُس کی مدد کو جاتے ہیں یا دوسری ریاست سے کوئی جہان آئے تو سب کے سب مل کر اُس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔

۳۔ وضع کردہ آئین وغیرہ: ایسا محصول یا ٹیکس نہیں لیتے جو پہلے سے مقرر نہ ہو۔ پہلے سے مقررہ ٹیکس ہی لیتے ہیں۔ مسلمہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہمیشہ قانون کے مطابق ہر کام کرتے ہیں۔ یعنی اگر لوگ کسی کو چور کہہ کر پھر لائیں تو پوری پوری نفقش کے بغیر اس شخص کو سزا نہیں دیتے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے لوگ مشغول ہوتے ہیں۔ خود باغی ہو جاتے ہیں سرحدی یا غیبیوں کی ٹولیوں میں شامل ہو کر ریاست پر دھاوا بول دیتے ہیں اس طرح حکمرانوں کا زوال ہوتا ہے۔ وضع کردہ آئین پر عمل پیرا ہونے سے

بروقت تکیں وصول ہوتا ہے، خزانہ بڑھتا ہے اور اس سے فوج کے اور دیگر
 اخراجات بخوبی پورے کئے جاسکتے ہیں۔

وجہوں کا آئین یہ تھا کہ اگر کسی کو چور کہہ کر پکڑ لیا جاتا تھا تو وہ جی راجا اُسے
 فوراً سزا دینے کے بجائے اُسکو یکے بعد دیگرے چھ قسم کے مخصوص افسروں کی
 ٹولیوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ افسروں کی وہ ٹولیاں یکے بعد دیگرے پوری پوری
 جانچ پڑتال کرتیں۔ اگر چھپوں کی تھپوں ٹولیوں کو اُس کے چور ہونے پر یقین ہو جاتا
 تو اس چور کو پھر سے راجہ کے حضور میں پیش کر دیا جاتا۔ پھر راجہ خود بھی اس سلسلے میں
 تفتیش کرتا۔ اگر وہ چور ثابت نہ ہوتا تو اُسے چھوڑ دیتا اور اگر ثابت ہو جاتا تو راجہ
 اُس سے آئین کا مسودہ پڑھنے کو کہتا۔ مسودے میں ہر طرح کے جرائم کی سزائیں
 درج ہوتی تھیں۔ اسی کے مطابق راجہ اس کو سزا دیتا تھا۔ یہ تھا وجہوں کا آئین !

۴۔ اگر اپنے یہاں کے بزرگ سیاستدانوں کا احترام نہ کیا جائے اور گاہ
 گاہ اُن سے ملاقات نہ کی جائے تو اُن کے مشوروں سے مستفید نہیں ہو جاسکتا
 اور یوں حکمرانوں کا زوال ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ بزرگوں سے مشورہ کرتے
 ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ فلاں موقع پر اُن کے لئے فلاں بات مناسب ہوگی۔ اور
 یوں اُن کا عروج ہوتا ہے۔

۵ : شادی شدہ یا غیر شادی شدہ عورتوں کی عصمت دری ہونے سے
 ریاست کے لوگ بظن ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ”ہم نے جن لڑکیوں کی پرورش کی
 انہیں چکران زبردستی اپنے گھر ڈال لیتے ہیں۔“ اور پھر وہ سرحدی
 علاقوں میں جا کر بغاوت کرتے ہیں۔ یا باغیوں کے گروہ میں شامل ہو کر ریاست

پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ جہاں عورتوں پر چبر نہیں ہوتا حکمرانوں کی طرف سے کسی طرح کی زبردستی نہیں ہوتی۔ وہاں لوگ بڑے امن و سکون سے اپنے اپنے کام کرتے ہیں اور یوں ریاست کا خزانہ بڑھتا ہے۔

۶۔ مقدس مقامات کی مناسب دیکھ بھال کرنے سے مقدس دروہیں (دولت) ریاست کی حفاظت کرتی ہیں۔

۷۔ سادھوؤں کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچنے دیتے۔ یعنی ان کی قیام گاہ کے آس پاس کے درخت کوئی نہیں کاٹتا جاں بچھا کر بہنوں کو نہیں پکڑتا تالاب سے پھلیاں نہیں پکڑتا۔ وغیرہ۔

اٹھ کھائیں وجیوں کے آئین کے بارے میں کافی تفصیلات ملتی ہیں۔ چور کو پکڑنے پر مختلف افسران کی چھ ٹولیاں اور پھر راجہ خود اس کی جانچ پڑتالی کرتا تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ اصول آجکل کی جیوری کا سا تھا یا کسی اور دھنگ کا۔ دوسرے افسران کے حقوق کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ راجا جمہوری ریاستوں کا صدر نہیں، سردار ہوتا تھا۔ لیکن اس بارے میں بھی یہ معلومات نہیں ملتیں کہ وہ راجا کتنے برس تک صدر یا سردار کے عہد پر فائز رہتا تھا۔ وجیوں کے آئین سے متعلق ایک تحریری کتاب موجود تھی۔ لیکن انہوں نے کہ وہ تلف ہو گئی۔ گر یک لوگوں کی طرح اگر ہمارے بزرگ بھی امور حکومت میں دلچسپی لیتے تو ان جمہوری ریاستوں کی تاریخ یوں حرف غلط کی طرح نہ مٹ جاتی یہ بہت اہم بات ہے کہ عورتوں کی عزت و آبرو کے سلسلے میں وہی لوگ بڑی احتیاط برتتے تھے۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب جمہوری راجہ غیر منظم دھنگ

سے حکومت کرنے لگے تبھی غریب لوگوں کی عورتوں پر زبردستیاں ہونے لگی ہوں گی اور اسی لئے لوگوں کو مطلق العنانیت پسند آئی ہوگی۔ مطلق العنان مہاراجہ زیادہ سے زیادہ اپنے دار الخلافہ کی کچھ عورتوں کو حرم سرائے میں رکھتا تھا۔ لیکن وہ جمہوری راجے تو پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے اور اس وجہ سے کسی بھی بستی کی کوئی عورت ان کی دسترس سے محفوظ نہ تھی چنانچہ لوگوں نے خود اپنی مرضی سے جمہوری طرز نظام پر مطلق العنانیت کو ترجیح دی ہوگی۔

جب یہ راجے غیر منظم طریقے سے حکومت کرنے لگے تو قدرتی طور پر ان میں بھپوٹ پڑ گئی۔ دستکار بہمن نے بھی وحشی ریاستوں میں بھپوٹ ڈالی اور اس طرح راجہ اجانتہ ستر کو آٹھیں شکست دینا بہت آسان ہو گیا۔ جیوں کی جمہوری ریاستیں ختم ہونے پر جلد سی ٹکوں کی جمہوری ریاستیں بھی ختم ہو گئیں۔ اس طرح قدیم جمہوری ریاستیں مٹ گئیں اور حکومت کے بارے میں ان کے مرتب کردہ آئین بھی غیبت و نابود ہو گئے۔ صرف ان کی بلکی سی جھلک بودھ ادب میں بچی رہ گئی۔

بودھ جماعت کے اجلاس بلانے اور جماعتی کام کرنے کا جو طریقہ ورنے پٹک میں درج ہے اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وحشی و غیر جمہوری راجے کیونکر جمع ہوتے تھے اور کیونکر اپنے مجلسی کام سرانجام دیتے تھے۔

اشوک کا بھائی و کتبہ

اور

اُس پر کندہ سوتر

بھائی و نامی مقام ریاست جے پور کے ایک پہاڑی علاقے میں واقع ہے۔ اشوک کے زمانے میں وہاں رہنے والی بھکشو جماعت نے راجہ اشوک سے پیغام مانگا ہوگا۔ اور اشوک نے اپنا یہ پیغام ایک پتھر کی سل پر کندہ کر بھیجا ہوگا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اشوک اس قسم کے پیغامات اکثر و بیشتر بھیجتا رہتا تھا۔ لیکن ان میں سے جو پیغامات اُسے ہم معلوم ہوتے تھے صرف انہی کو سہل یا ستونوں (دلاٹوں) پر کندہ کر دیا تھا۔ اشوک نے زبانی یا تحریری طور پر ایسے پیغامات بھی بھیجے ہوں گے کہ اس کتبہ پر کندہ سوتر گندھ دیش کے پورے سول سرکاری پڑھنے پائیں لیکن انہیں اُس نے کندہ کیا نہیں تھا کیونکہ اس قسم کی خبریں اُسے بڑی باقاعدگی سے ملتی رہتی تھیں کہ گرد و نواح کے لوگ کیا کرتے ہیں

اور کیا پڑھتے ہیں؟ اور اس مقصد کے لئے اُس نے کچھ افسر بھی مقرر کر رکھے تھے لیکن راجپوتانہ ایسے دور دراز علاقے سے خیریں پہنچنے میں دیر لگتی تھی۔ اس لئے اشوک نے اس قسم کا ایک کتبہ وہاں بھیجنا مناسب سمجھا۔ میں اپنی سمجھ کے مطابق اس کتبے کی تحریر کا ترجمہ یہاں پیش کر رہا ہوں:

بھابرو کتبہ پر کندہ تحریر کا ترجمہ

”پر یہ خوشی (اشوک کا لقب) مگدھ راجہ جماعت کی خیر و عافیت کا خواہاں ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ بعد دھرم اور جماعت کے لئے میرے دل میں کتنی عزت ہے۔ بھگوان بُدھ کا ہر قول قابلِ قدر ہے۔ میں یہاں چند باتوں کی تلقین صرف اسی لئے کر رہا ہوں کہ بودھ دھرم کو دوامی حیثیت حاصل ہو۔

محترم! یہ بُدھ ہی کی تعلیمات دوسرے میں —————
 ”و نے شکسے“ ”الیہ وسانی“ ”ہاگت بھینی“ ”منی گاتھا“ ”منویہ تے“
 ”اپس پینے“ اور بھگوان بُدھ کا وہ خطبہ جو انھوں نے راہل کو
 اُپریش دیتے ہوئے دروغ گوئی کے بارے میں دیا تھا۔ ان سورتوں
 کے بارے میں میری خواہش یہ ہے کہ سب کھشوا اور کھشونیاں انھیں
 بار بار سنیں اور حفظ کر لیں۔ اسی طرح پجاری اور پجاشیں بھی کریں
 محترم! یہ تحریر میں نے کندہ کرائی ہے۔ اس لئے کہ میرا پیغام
 سب لوگوں تک پہنچ جائے۔“

ان سات ستوں میں سے پہلا ہے "و نے سُمٹکرش" یا دھرم چکر پرورتن"
اس کا ترجمہ پانچویں باب میں دیا جا چکا ہے۔ باقی ماندہ ستوں کا ترجمہ جی پی بی

”البیہ وسانی“ یا ”اریہ ولس ست“

یہ ست ”انگتر نکائے“ کے ”چٹک نیات“ میں درج ہے۔ اس کا
ترجمہ اس طرح ہے:

”بھکشو! یہ چار آریہ ولس (اعلیٰ نسب) قدیم، ممتاز اور ناقابلِ زوال
ہیں۔ ان میں کبھی زوال آیا ہے نہ آئیکا۔ ان پر آج تک کسی سادھو سنیاسی
یا یجن نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ چار کون سے ہیں؟ جو بھکشو آسانی
سے حاصل ہونے والے لباس (لبائے) پر قانع رہتا ہے۔ اپنی اس
قناعت کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ لباس حاصل کرنے کے لئے کوئی
نازیبا حرکت نہیں کرتا۔ لباس نہ ملنے پر کسی طرح کا غم نہیں کرتا اور ملنے
پر کسی طرح کے لالچ کو دل میں جگہ دے بغیر، لباس کو ایک آسودگی کا درجہ
دیتے ہوئے صرف کمٹی کی خاطر اس کا استعمال کرتا ہے اور اپنی اس قسم
کی قناعت کے زیر اثر نہ تو اپنی تعریف کرتا ہے نہ دوسروں کی خدمت۔
جو بھکشو اس سلسلہ میں ہمیشہ احتیاط سے کام لیتا ہے اسی کو قدیم، ممتاز
اور ناقابلِ زوال آریہ ولس کا بھکشو کہتے ہیں۔

بھکشو! جو بھکشو آسانی سے حاصل ہونے والی بھکشا پر قانع
رہتا ہے اپنی اس قناعت کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ بھکشا

حاصل کرنے کے لئے کوئی نازیبا حرکت نہیں کرتا۔ بھکشا نہ ملنے پر کسی طرح کا غم نہیں کرتا اور ملنے پر کسی قسم کے لالچ کو دل میں جگہ دے بغیر بھکشا کو ایک آسودگی کا درجہ دیتے ہوئے صرف مکتی کی خاطر اس کا استعمال کرتا ہے اور اپنی اس قسم کی قناعت کے زیر اثر نہ تو اپنی تعریف کرتا ہے نہ دوسروں کی مذمت۔ جو بھکشا اس سلسلہ میں ہمیشہ احتیاط سے کام لیتا ہے اسی کو قدیم، ممتاز اور ناقابل زوال آریہ دلش کا بھکشا کہتے ہیں۔

بھکشاؤ! جو بھکشا ہر قسم کی جائے رہائش پر قانع رہتا ہے اپنی اس قناعت کی تعریف و توصیف کرتا ہے، جائے رہائش کے سلسلے میں کوئی نازیبا حرکت نہیں کرتا۔ نہ ملنے پر کسی طرح کا غم نہیں کرتا اور ملنے پر کسی طرح کے لالچ کو دل میں جگہ دے بغیر جائے رہائش کو ایک آسودگی کا درجہ دیتے ہوئے صرف مکتی کی خاطر اس کا استعمال کرتا ہے اور اپنی اس قسم کی قناعت کے زیر اثر نہ تو اپنی تعریف و توصیف کرتا ہے، نہ دوسروں کی مذمت۔ جو بھکشا اس سلسلے میں ہمیشہ احتیاط سے کام لیتا ہے اسی کو قدیم، ممتاز اور ناقابل زوال آریہ دلش کا بھکشا کہتے ہیں۔

بھکشاؤ! جو بھکشا سماج میں راحت سمجھتا ہے، سماج میں لگن ہوتا ہے۔ رنج و غم دور کرنے میں راحت سمجھتا ہے اور رنج و غم دور کرنے میں لگن رہتا ہے اور کچھ اس سے حاصل ہونے والے اطمینان کے زیر اثر نہ تو اپنی تعریف کرتا ہے اور نہ دوسروں کی مذمت۔ جو بھکشا اس

سلسلے میں ہمیشہ احتیاط سے کام لیتا ہے اسی کو قدیم، ممتاز اور قابل
ذوال آریہوش کا بھکشو کہتے ہیں۔

بھکشو! یہ ہیں چار آریہوش جن پر کبھی کسی سادھو، سنیا سی
یا برہمن نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔

بھکشو! ان چار آریہوشوں (اعلیٰ خصائل) کا حامل بھکشو
چاہے مشرق کی طرف رخ کرے چاہے مغرب، شمال یا جنوب کی طرف
دہ پراگ، یا خود فراموشی کو مغلوب کرتا ہے، پیراگ یا خود فراموشی اسے
مغلوب نہیں کرتی کیونکہ فناءت پیراگ پر غالب آتی ہے۔

پیراگ سے فناءت و مٹن، حسد و کینہ سے بلند و بالا اس شخص کے
راستے میں کون حائل ہوگا؟ کھرے سونے کی ٹیخے پر کون الزام دھرے گا
دیوتا کبھی اس کی تعریف کرتے ہیں اور خود پریم دیو کبھی اس کی تعریف کرتا ہے۔

انانیت بھینیانی

یہ "انگتر نکالے" کے "چٹک نپات" میں درج ہے۔ اس کا
ترجمہ حسب ذیل ہے:

بھکشو! دیکھنے والے بھکشو کو یہ پانچ آئندہ خوف —
جو درجہ حاصل نہیں ہوا ہے اُسے حاصل کرنے کے لئے مجبور نہیں جانتا اُسے
جاننے کے لئے، جو اس پر ظہور نہیں ہوا اس کے ظہور کے لئے — اس کے
سرگرم عمل ہونے کے لئے ضروری ہیں — یہ پانچ کون سے ہیں؟

جو بھکشو یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں نوجوان اور نو مند ہوں لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ بوڑھے اور ضعیف کیلئے بُرھ کے دھرم کا تفکر و تدبیر آسان نہیں ہے۔ جیگل میں رہتا اور گوشہ نشین ہونا آسان نہیں ہے۔ اس لئے اس حالتِ غیر کو پہنچنے سے پہلے ہی اگر میں جو درجہ مجھے نہیں ملا اُسے حاصل کرنے کے لئے، جو میں نہیں جانتا اُسے جاننے کے لئے اور جو مجھ پر ظاہر نہیں اُس کے ظہور کے لئے کوشاں رہوں تو بہتر ہو گا۔ اس طرح میں بوڑھاپے کے عالم میں بھی سُکھ سے رہ سکوں گا۔ یہ پہلا آئندہ خوف دیکھنے والے بھکشو کے سرگرم عمل ہونے کے لئے ضروری ہے۔

بھکشو! جو بھکشو یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں صحت مند ہوں، میرے اعضا مضبوط اور کام کرنے کے قابل ہیں لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس جسم کو امراض لاحق ہوں گے کسی مریض کے لئے بُرھ کے دھرم کا تفکر و تدبیر آسان نہیں ہے۔ جیگل میں رہنا، گوشہ نشین ہونا آسان نہیں ہے۔ اسی لئے اس حالتِ غیر کو پہنچنے سے پہلے ہی اگر میں — جو درجہ مجھے نہیں ملا اُسے حاصل کرنے کے لئے، جو میں نہیں جانتا اُسے جاننے کے لئے اور جو مجھ پر ظاہر نہیں ہوا اُس کے ظہور کے لئے کوشاں رہوں تو بہتر ہو گا۔ اس طرح میں مریض ہوتے ہوئے بھی سُکھ سے رہ سکوں گا۔ یہ دوسرا آئندہ خوف دیکھنے والے بھکشو کے سرگرم عمل ہونے کے لئے ضروری ہے۔

بھکشتو! جو بھکشتو یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو لوگ خوشحال ہیں۔ بھکشتا
 آسانی سے مل جاتی ہے۔ بھکشتا پر گزر بسر کرنا آسان ہے۔ لیکن ایک وقت
 ایسا بھی آسکتا ہے جب لوگ خوشحال نہیں رہتے، قحط پڑ جاتا ہے اور بھکشتا
 آسانی سے نہیں مل سکتی، ان حالات میں لوگ ایسے علاقوں میں چلے جاتے
 ہیں جو قحط زدہ نہ ہوں اور اس طرح ان علاقوں میں آبادی بڑھ جاتی ہے
 زیادہ آبادی کے علاقے یعنی بھیر کی جگہ میں بڑھ کے دھرم کا تفکر و تدبیر
 آسان نہیں ہوتا۔ جنگل میں رہنا گوشہ نشین ہونا آسان نہیں ہوتا اسی لئے اگر ان
 حالات کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کوشاں رہوں تو بہتر ہوگا اس طرح ان
 حالات میں کبھی میں سکھ سے رہ سکوں گا۔ تیسرا آئندہ خوف دیکھنے والے بھکشتو کے
 سرگرم عمل ہونے کے لئے ضروری ہے۔

بھکشتو! جو بھکشتو یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو لوگ آپس میں بڑی
 محبت اور ہمدردی سے دو دھ اور پانی کی طرح مل جل کر رہتے ہیں
 لیکن کبھی ایسا وقت بھی آسکتا ہے جب بغاوت وغیرہ کوئی خوفناک
 حادثہ پیش آجائے اس وقت لوگ اپنا مال و اسباب لے کر رتھوں میں یا
 پیادہ اُدھر اُدھر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کڑے وقت میں لوگ کسی
 محفوظ جگہ میں پناہ لیتے ہیں اور یوں وہاں آبادی بڑھ جاتی ہے زیادہ آبادی
 کے علاقے یعنی بھیر کی جگہ میں بڑھ کے دھرم کا تفکر و تدبیر آسان نہیں ہوتا۔ جنگل
 میں رہنا گوشہ نشین ہونا آسان نہیں ہوتا۔ اسی لئے اگر ان حالات کے
 پیدا ہونے سے پہلے ہی... کوشاں رہوں تو بہتر ہوگا۔ اس طرح ان

حالات میں بھی میں سکھ سے رہ سکوں گا۔ یہ چوتھا آئندہ خوف دیکھنے والے
 بھکشو کے سرگرم عمل ہونے کے لئے ضروری ہے۔

بھکشو! جو بھکشو یہ سوچتا ہے کہ آج تو بھکشو جماعت میں بہت
 اتفاق ہے، کوئی آپس میں رونا جھگڑتا نہیں لیکن ایک وقت ایسا بھی
 آسکتا ہے۔ جب جماعت میں بھپوٹا بھپوٹا ٹپکتی ہے۔ جماعت میں بھپوٹا بھپوٹا
 سے بڑھ کے دھرم کا تفکر نہ رہے آسان نہیں ہونا جنگل میں رہنا، گوشہ نشین
 ہونا آسان نہیں ہوتا۔ اسی لئے اگر اس حالت سے پیدا ہونے سے پہلے
 ہی..... کو شاں رہوں تو بہتر ہو گا۔ اس طرح ان حالات میں بھی
 میں سکھ سے رہ سکوں گا۔ یہ چوتھا خوف دیکھنے والے بھکشو کے سرگرم عمل
 ہونے کے لئے ضروری ہے۔

بھکشو! دیکھنے والے بھکشو کو یہ پانچ آئندہ خوف۔ جو درجہ
 حاصل نہیں ہوا اُسے حاصل کرنے کے لئے جو وہ نہیں جانتا اُسے جاننے
 کے لئے جو اس پر ظاہر نہیں اُس کے ظہور کے لئے۔ اس کے
 سرگرم عمل ہونے کے لئے ضروری ہیں۔

مٹی کا گٹھا

یہ شست ”مٹی شست“ کے عنوان سے شست نیاں میں درج ہے۔ اس کا
 ترجمہ حسب ذیل ہے:

(۱) وابستگی سے خوف پیدا ہوتا ہے اور گھر سے گندگی، لہذا ہر قسم کی وابستگی

اور شہرت پر کتنا رہ گئی کوئی مٹی رشتی کا فلسفہ حیات سمجھنا چاہیے۔
 (۲) شخص اپنی تمام تر ذہنی آلودگیوں کو ختم کر دیتا ہے اور انھیں
 پھر سے پیدا نہیں ہونے دیتا اور انھیں بحیرہ فراموش کر دیتا ہے۔ اسی
 گوشہ نشین شخص کو مٹی کہتے ہیں۔

(۳) جو شخص موجودات اور ان کے اسباب و علل کو سمجھ لیتا ہے
 اور پھر ان کسی طرح کا تعلق نہیں رکھتا۔ وہی حقیقی مٹی ہے۔
 (۴) جو دنیا کی تمام راحتوں سے واقف ہے اور کسی ایک کی
 خواہش نہیں رکھتا وہ بے نیاز مٹی اس پار چلا جاتا ہے۔

(۵) جو سب کچھ جانتا ہے۔ سب کچھ جیت چکا ہے۔ دنیا کی کوئی
 چیز جسے اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی اُسے دانا لوگ مٹی کہتے ہیں۔
 (۶) علم، جس کی طاقت ہے۔ جو خوش اخلاق ہے۔

(۷) جو نہائی پسند ہے، محتاط ہے، تعریف یا مذمت کا جس پر
 کچھ اثر نہیں ہوتا جو شیر کی طرح الفاظ سے نہیں ڈرتا۔ ہوا کی طرح صاف
 و شفاف ہے۔ جو دوسروں کا رہبر ہے لیکن جس کا کوئی رہبر نہیں۔ اسی
 کو دانا لوگ مٹی کہتے ہیں۔

(۸) لوگ اس کے بلے میں چاہے جو کہیں، وہ گھاٹ پر استادہ
 سنون کی طرح اٹل رہتا ہے جو نارک الدنیا ہے اُسے مٹی کہتے ہیں۔

لہٰذا مٹی کے گھاٹ پر چوکر یا آٹھ کونے توں بنوائے جاتے تھے جن پر تمام طبقوں سے لوگ نہاتے وقت
 اپنی پیٹھ رگڑتے تھے۔

(۹) جو ڈھرکی Shuttle کی طرح (ٹانوں بانوں میں سے) سیدھا جاتا ہے، اعمال بد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اچھے اور بُرے کی پرکھ رکھتا ہے اُسے دانا لوگ مٹنی کہتے ہیں۔

(۱۰) کم عمر ہو یا ادھیڑ عمر جو زاہد گناہ نہیں کرتا، جو زاہد طیش میں نہیں آتا اور کسی دوسرے کو طیش نہیں دلاتا اُسے دانا لوگ مٹنی کہتے ہیں۔

(۱۱) جو دوسروں کی دی ہوئی خیرات پر گنہگار رہتا ہے، جو خیرات کے طور پر ملی ہوئی غذا میں کسی طرح کا نقص نہیں نکالتا، تعریف کرتا ہے نہ مذمت اُسے سچے دانا لوگ مٹنی کہتے ہیں۔

(۱۲) جو عورتوں کی صحبت سے نفرت کرتا ہے، نوجوان ہوتے ہوئے بھی پاکدامن رہتا ہے، منشیات سے نفرت کرتا ہے اُسے دانا لوگ مٹنی کہتے ہیں۔

(۱۳) جس نے اس دُنیا کو ہر پہلو سے دیکھ بھال کر راہِ نجات ^ط ڈھونڈ لی ہے جس نے تمام دنیوی بندھن توڑ ڈالے ہیں اور کسی کا آسرا نہیں چاہتا اُسے دانا لوگ مٹنی کہتے ہیں۔

(۱۴) گھر میں عورت پالنے والے گرسختی اور تارک الدنیا مٹنی کے رہن سہن اور مزاج میں بہت فرق ہوتا ہے کیونکہ گرسختی کسی جاندار کی جان جلنے کے سلسلہ میں زیادہ فکر نہیں کرتا جبکہ مٹنی ہمیشہ جان داروں کی حفاظت کرتا ہے۔

(۱۵) جس طرح آسمان میں اُڑنے والا مورسہن کی سی تیزی سے

نہیں اڑ سکتا اُسی طرح گریہ بہت شخص جنگل میں ریاضت کرنے والے مٹی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔

مونہ سُت

یہ نالک سُت کے عنوان سے ”سُت نیاں“ میں درج ہے طوالت کے خیال سے میں اس کا ترجمہ یہاں پیش نہیں کرتا تحقیق دوی گیا کی دسار (دراکھی رسالہ) کا جون ۱۹۳۷ء کا شمارہ دیکھیں۔ اس میں اس پورے کا ترجمہ درج ہے۔ نالک اُستی رشی کا بھانجہ تھا، جنم سے دقت وہ بہت چھوٹا تھا۔ اُستی رشی نے پودھی ستو کے مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ وہ بہت بڑا مٹی ہوگا اور اُس نے نالک کو گوتم بُدھ کا پیر پورے کو کہا تھا، مٹی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نالک گوتم پودھی ستو کے بُدھ ہونے تک چسوی بنا رہا۔ اور جب گوتم بُدھ ہو گئے تو اُن کے پاس جا کر اُس نے مون (خاموشی) کے بارے میں سوالات کئے۔ اُنھی سوالات سے اس سُت کی شروعات ہوئی۔

(۱) میں نے جان لیا ہے کہ اُستی کا یہ قول کہ گوتم بہت بڑے مٹی بنو گئے سچا ہے لہذا تمام دیوی آلاشوں سے پاک و بلند گوتم سے میں پوچھتا ہوں (۲) اے مٹی! میں پوچھتا ہوں کہ گھر بار چھوڑ کر، سیکھا سار گنڈر بسر کرنے والے کے لئے بہترین خاموشی کون سی ہے۔ تم مجھے بتاؤ۔

(۲) بھگوان پورے۔ ”میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انھیں خاموشی کے کہتے ہیں۔ اس پر عمل پیرا ہونا آسان نہیں۔ اس کے لئے بڑی تکلیفیں

برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ پھر بھی میں تمہیں تبادوں، تم ٹری مستقل مزاجی
اور بڑی احتیاط سے اس پر عمل پیرا ہونا۔

(۴) گاؤں کے لوگ بخاری تعریف کریں یا مذمت۔ تم سب کے
ساتھ یکساں سلوک روا رکھنا، غصے کو دل میں نہ آنے دینا۔ کسی طرح
کا گھمنڈ کئے بغیر امن و سکون سے رہنا۔

(۵) جنگل کی آگ کی شعلوں کی طرح گاؤں میں عورتیں
گھومتی ہیں وہ منی کا دل بٹھاتی ہیں۔ تم محتاط رہنا کہ وہ تمہیں اپنی
محبت کے چال میں نہ پھنسا سکیں۔

(۶) ہر قسم کے تعیش اور نفس پروری (عورت) سے بے نیاز
ہو جاؤ۔ کسی کی مخالفت نہ کرو اور نہ بلا وجہ کسی کی حمایت۔

(۷) خود اپنی مثال سے یہ جانو کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی
دوسرے ہیں اور جیسے دوسرے ہیں ویسا ہی میں ہوں۔ نہ کسی کو
مارو، نہ کسی کو مرواؤ۔

(۸) جس خواہش یا لالچ کے ماتحت عام انسان راستے
سے پھٹک جاتا ہے اس خواہش یا لالچ کو خیر باد کہہ کر چشم بینا رکھنے
والا شخص ہی اس جہنم کو عبور کر کے اس پار جاتا ہے۔

(۹) قلیل غذا پر صابر و قانع رہو۔ کسی قسم کی خواہش نہ
رکھنے والا شخص ہی سکون و اطمینان سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔

(۱۰) مٹی کو چاہئے کہ وہ بھکنا مانگ چکنے کے بعد جنگل میں

جائے اور وہاں کسی پیر کے نیچے آسن پڑیٹھے۔

(۱۱) وہ نامزد متقی جنگل میں خوش ہے، پیر کے نیچے بیٹھ کر بڑے اطمینان سے دھیان لگائے۔

(۱۲) پھر صبح ہونے پر وہ گاؤں میں آئے۔ وہاں ملنے والی دعوت یا تذرانے سے مسرور و شاد نہ ہو۔

(۱۳) مٹی کو چاہئے کہ وہ گاؤں کے لوگوں سے زیادہ میل جول نہ رکھے بھکشا کے لئے نہ تو منہ سے کچھ کہے نہ کوئی اشارہ کرے۔

(۱۴) بھکشا مل جلے تو بھی اچھا اور نہ ملے تو بھی اچھا۔

اس کے لئے دو نوعالتیں ایک سی ہوتی ہیں اور پھر وہ اپنے رہنے کے پیر کے پاس آتا ہے۔

(۱۵) ہاتھ میں بھیک کا ٹھیکرا لے کر گھومنے والے کو چاہئے

کہ وہ گونگانہ ہوتے ہوئے بھی گونگے کی طرح ہے اور ملنے والی بھکشا کے قلیل المقدار ہونے پر نہ تو بھکشا کی ناقدری کرے نہ بھکشا دینے والے کا

(۱۶) سادھو (بدھ) نے اس کی وضاحت کی ہے کہ برابر راستہ کون

سا ہے اور نیک راستہ کون سا۔ دنیا کے اس پار دو بار نہیں جایا کرتے

لیکن علم ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا۔

(۱۷) جو بھکشا دینے والی بندھن توڑ چکے ہیں اور اچھائی بُرائی

سے بے نیاز ہو گیا ہے اُسے کبھی ذہنی اذیت نہیں ہوتی۔

(۱۸) بھگوان بولے۔ ”تمہیں میں مونہ (خاموشی) کی تلقین کرتا ہوں۔

تیز دھار (تلوار) پر سے شہد چاٹنے والے شخص کی طرح ہوشیار اور
چوکے رہو۔ زبان کوتالو سے لگا کر کبھی غذا کے معاملہ میں پرہیز رکھو۔
(۱۹) دل و دماغ کو چوکنا رکھو، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت
زیادہ سوچ بچار مت کرو۔ حقیر خیالات سے اوپر اٹھو، ہر لحاظ سے
خود کفیل بنو۔

(۲۰) گوشہ نشینی اور غور و فکر میں دلچسپی لو۔ تنہائی کا دوسرا نام
خاموشی ہے۔ اگر گوشہ نشینی میں تمہیں لطف آنے لگے۔

(۲۱) تو اپنے دل کی آواز سن کر تم دس سمندوں کو روشن کرو گے
پھر بھی (اس درجہ کو پہنچا ہوا) میرا بھگت گناہوں کے تین نفرت پیدا کرے گا۔

(۲۲) یہ ناریوں کی تشبیہ سے سمجھا جائے۔ چھوٹے نالے
تو پہاڑی گھاٹیوں میں بہت شور کرتے ہوئے بہتے ہیں لیکن بڑی
ندیاں نرم رہتی ہیں۔

(۲۳) جو چھپلا ہوتا ہے، وہ شور مچاتا ہے لیکن جو سنجیدہ ہوتا
ہے وہ کم بولتا ہے، احمق آدمی بھری ہوئی لگاری کی طرح اچھلتا ہے
لیکن دانا منہ تک بھری ہوئی لگاری کی طرح ساکن رہتا ہے۔

(۲۴) سادھو (بڑھ) اگر بہت بولتا ہے تو موزوں اور مفید
سمجھ کر بولتا ہے۔ وہ دانستہ طور پر دھرم کا اُپریش دیتا ہے اور دانستہ طور
پر بولتا ہے۔

(۲۵) جو مٹی دانستہ طور پر کبھی زیادہ نہیں بولتا (وہ خاموشی کے

اہل ہے اُس منی نے خاموشی کا راز پالیا ہے۔

اُپتیس پینے

یہ ساری پُت کے زیر عنوان "سنت نیاں" میں درج ہے۔ "اٹھ کتھا" میں اُسے "تھر پنے" بھی کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُسے "ساری پت" بھی کہتے ہیں۔ اُس کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

(۱) ساری پُت بولا "ایسا شیریں بہن! نشا نشہ گورہ اور جماعت کا فائدہ میں نے پہلے کبھی دیکھا ہے نہ سنا ہے۔"

(۲) تمام تائیکیدوں کا صفایا کر کے سا دھوکے درجہ کو پہنچا ہوا

یہ دیوتا صفت انسان ساری بونیا کو واحد تجات دہندہ دکھائی دیتا ہے۔

(۳) اس بُدھ کے درجہ کو پہنچے ہوئے رہبر ملت کے پاس میں

فلان عامہ کی خاطر سوالات پوچھنے آیا ہوں۔

(۴) دُنیا سے بیزار ہو کر پیر کے نیچے شمشان میں یا پہاڑوں کی

غاروں میں گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے والے بھکشو کے لئے۔

(۵) ان اچھے بُرے مقامات میں کون سے خطرات ہوتے ہیں؟

ان ویران علاقوں میں بھکشو کو کون سے خطرات سے نہیں ڈرنا چاہئے۔

(۶) ایسے دودرا فتادہ علاقوں میں رہنے والے بھکشوؤں کو

کیا کیا خلل اندازیاں برداشت کرنی چاہئیں؟

(۷) اس محکم ارادہ بھکشو کی آواز کیسی ہو؟ اُس کی بود و باش

کیسی ہو؟ اس کا مزاج اور اخلاق کیسا ہو؟

(۸) جیسے کوئی سنا آگ میں ”روپا“ ڈال کر اُس سے اندر
کسی ہلکی چیز نکال لیتا ہے اسی طرح ذی شعور صوفی منش بھکشتوس ریت
پر عمل پیرا ہو کر اپنی آلودگیوں کو جلا ڈالے؟

(۹) بھگوان بولے: ”اے ساری میت! دُنیا سے نیر اور ہو کر
گوشہ نشینی اختیار کرنے والے ذی شعور بھکشتوس کے جو فرائض مجھے مناسب
معلوم ہوتے ہیں۔ وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔

(۱۰) گوشہ نشین، ذی شعور بھکشتوان پانچ خطرات سے نہ ڈرے
مجھروں کے کاٹنے سے، سانپوں سے، انسانوں سے پہنچائی جانے والے
تکلیفوں سے، چوپائوں سے۔

(۱۱) اور غیر فرائض کے لوگوں سے، غیر مذہب کے لوگوں کی
مکر وہ ترین مداخلت یا جابجائی برداشت کرے۔

(۱۲) امراض اور بھوک سے پیدا ہونے والی تکالیف اور
سردی گرمی برداشت کرے۔ ان فرائض کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے۔
ہمت و استقلال سے اپنا کام جاری رکھے۔

(۱۳) چوری نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، جنگلی جانوروں پر رحم و کرم
کی نگاہ رکھے اور ذہنی آلودگیوں کو مارا ستین سمجھ کر اُن سے دور رہے۔
(۱۴) وہ غصے یا غرور کے جنگل میں نہ چلا جائے۔ اُنہیں اُن کی
بنیادوں سے اکھاڑ پھینکے اور ہمت و استقلال سے عمل پیرا ہو۔

(۱۵) یہی خواہ انسان کو چاہئے کہ وہ علم و دانائی کو اہمیت دیتے ہوئے اس راستہ کی تمام رکاوٹیں برداشت کرے۔ گوشہ نشینی میں دل کو بے صبری ہو تو اسے بھی برداشت کرے اور فکر مند کرنے والی چار باتوں کو دل سے نکال دے۔

(۱۶) (وہ یہ ہیں —) میں آج کیا کھاؤں گا اور کہاں کھاؤں گا؟ پچھلی رات کو منیرہ آنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی تھی، آج کہاں سوؤں گا؟ اور غیر معاشرتی زندگی کا خیال دل سے نکال دیں۔
(۱۷) وقت بے وقت غذا یا کپڑے تو وہ اس میں توازن رکھے صابر و قانع رہے، دوسرے لوگ عجم و غصہ کا اظہار کریں تو کبھی ان باتوں سے دل کو پاک و صاف رکھنے والا اور بڑی تدبیر سے گاؤں میں رہنے والا جھگڑو سخت الفاظ زبان پر نہ لائے۔

(۱۸) وہ اپنی نظریوں پر رکھے، اپنی چال میں شوخی نہ آنے دے۔ دھیان لگن اور بیاد مغز رہے۔ لا تعلقی کے زیر اثر دل کو کبھی سو کرے، تنکرا دیں نہ پڑے۔

(۱۹) وہ ذی شعور انسان اپنی خامیاں بتانے والے کی قدر کرے۔ موقع کی مناسبت سے موزوں بات کہے۔ لوگوں کے بحث و مباحثہ میں حصہ لینے کی خواہش نہ کرے۔

(۲۰) اس کے بعد وہ ذی شعور انسان دنیا کی پانچ آلائشوں کو ترک کرنا سیکھے (یعنی، صورت، آواز، بو، ذائقہ اور لمس) ان

پانچوں آلائشوں کی) تمنا وہ نہ کرے۔

(۲۱) ان آلائشوں سے لاتعلقی رہتے والدہ ذی شعور و ذی ہوش اکثر
دو پیشتر تفکر و تدبیر کرنے والا لکھنوی خیال بھگتو تائیکریوں کا قلع قمع کرنے میں کامیاب
ہو گا۔“ ایسا بھگوان نے کہا۔

راہلو واد سنت

اسے ”چول راہلو واد“ اور امیلاٹھک راہلو واد“ بھی کہتے ہیں، یہ مجھ نکائے
میں درج ہے۔ اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

”ایک بار بھگوان راج گرہ کے پاس دینوبین میں رہتے تھے اور راہل امیلاٹھکا^۱
نامی جگہ پر نہنا تھا۔ ایک دن شام کے وقت دھیان سادھی ختم کر کے بھگوان راہل
کی قیام گاہ پر چلے گئے۔ دور سے بھگوان کو آنے دیکھ کر راہل نے آسن بھیلایا اور پیر
دھوئے کیلئے پانی رکھ دیا۔ بھگوان نے آسن پر بیٹھ کر اپنے پیر دھوئے۔ راہل بھگوان
کو پرنام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔

بھگوان نے پیر دھونے کے برتن میں تھوڑا سا میلا پانی رکھ چھوڑا اور راہل سے
بولے۔ ”راہل! کیا تم یہ میلا پانی دیکھتے ہو؟“ ”جی ہاں محترم!“ راہل نے جواب دیا۔
”راہل! چھین جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی، اُن کی ریاضت اس
پانی کے مانند بیکار ہے۔“

پھر اس برتن کو اوندھا کر کے بھگوان بولے۔ ”راہل! چھین جھوٹ بولتے

اُنہ کہتے ہیں کہ گاہیکہ ایک محل تھا لیکن میں معلوم نہیں ہوتا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ راج گرہ
کے پاس ایک گاؤں تھا۔

میں شرم نہیں آتی۔ اُن کی ریاضت اس برتن کے مانند اوندھی سمجھتی چاہئے۔“
 پھر برتن سیدھا کر کے ٹھکوان نے کہا۔ ”راہل! کیا تم یہ خالی برتن دیکھتے ہو؟“
 ”جی ہاں محترم!“ راہل نے کہا۔
 ”راہل! جنہیں جھوٹ بولنے میں شرم نہیں آتی۔ اُن کی عبادت اس برتن
 کی مانند خالی غلی ہے۔“

”اے راہل! جنگ کے لئے لیں کیا ہوا راجہ کا بڑا ہاتھی پاؤں سے
 لڑتا ہے، ماتھے سے لڑتا ہے، کانوں سے لڑتا ہے، دانتوں سے لڑتا ہے
 ورم سے لڑتا ہے لیکن صرف سونڈ کو رنگ رکھتا ہے، تب جہاوت، جان لینا
 ہے کہ راجا کا اتنا بڑا ہاتھی اپنے تمام جسمانی اعضا سے لڑتا ہے لیکن سونڈ کو
 بچائے ہوئے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ فتح کرنے کے لئے اس
 سردھڑکی بازی نہیں لگائی۔ اگر وہ ہاتھی دوسرے جسمانی اعضا کے ساتھ
 ساتھ سونڈ کا بھی استعمال کرے تو جہاوت سمجھتا ہے کہ ہاتھی نے جنگ
 فتح کرنے کیلئے سردھڑکی بازی لگا دی ہے، اب اس میں کوئی خامی نہیں رہی
 اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جنہیں جھوٹ بولنے میں شرم نہیں آتی، اُنہوں نے کوئی
 بھی پاپ نہیں چھوڑا ہے اس لئے اے راہل! تم یہ کوشش کرو کہ ہنسی مذاق میں

لے اٹھ کھتا میں اس کے یہ معنی دے گئے ہیں کہ ہاتھی کانوں سے تیروں کو روکتا ہے اور دم میں باڈ
 ہوئے پتھر یا لوہے کے ڈبڑے سے لڑا پھوڑ کرتا ہے۔

بہی جھوٹ مت بولو۔

”راہل! آئینے کا کیا استعمال ہے؟“

”اپنا آپ دیکھنے کے لئے آئینہ استعمال کیا جاتا ہے محترم!“

راہل نے جواب دیا۔

اسی طرح راہل! بار بار آئینہ دیکھ کر دسوچ بچار کر کے ذہن، زبان،

اور جسم کا استعمال کرنا چاہئے۔“

اے راہل! جب تم ذہن، زبان یا جسم کو کسی سلسلہ میں استعمال کرنا چاہو

تو سب سے پہلے اس بات پر غور کرو کہ ایسا کرنے سے خود کے لئے یا کسی دوسرے کے لئے کوئی دکھ تو پیدا نہیں ہوگا؟ اگر تم سمجھو کہ دکھ پیدا ہوگا تب اس کا استعمال ترک کر دو اور اگر سمجھو کہ اس سے کسی طرح کا دکھ پیدا نہیں ہوگا تب اس کا استعمال کرو۔

زبان سے ذہن سے یا جسم سے کسی فعل کا آغاز کر چکے ہو بھی اس بات پر غور کرو کہ اس کے نتیجے کے طور پر خود کو یا کسی دوسرے کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچے گا۔ اور اگر یہ سمجھو کہ پہنچے گا تو اسے وہی ترک کر دو اور اگر سمجھو کہ اس سے کوئی دکھ پیدا ہوگا تو اسے بار بار دہراؤ۔

زبان سے ذہن سے یا جسم سے کوئی فعل کر چکے کے بعد بھی اس بات

پر غور کرو کہ جسم اور زبان سے متعلق اس فعل کے نتیجے کے طور پر خود کو یا کسی دوسرے کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچے گا اور اگر یہ دکھائی دے کہ دکھ پہنچے گا تو اپنے گور یا کسی دوسرے عالم و فاضل شخص کے پاس جا کر اسے قبولو اور آئندہ کے لئے اس بات کا خیال رکھو کہ وہ فعل تم سے دوبارہ نہ ہونے پائے۔

اگر وہ ذہن سے متعلق فعل ہو تو اس پر نام ہوا اور دوبارہ اس قسم کا خیال ذہن میں نہ آنے دو لیکن ذہن زبان اور جسم سے اگر کوئی ایسا فعل ہو جس کا نتیجہ فسلک کی شکل میں نکلتے والا ہو تو اسے بار بار کرنا سیکھو۔

”اے راہل! پرانے زمانے میں جن ربہن سادھوؤں نے اپنے ذہن، زبان اور جسم کو پاک کیا تھا انھوں نے بار بار خود تجزیہ کے ذریعہ ہی انھیں پاک کیا تھا۔ آئندہ زمانے میں جو ربہن سادھو انھیں پاک کریں گے وہ بھی خود تجزیہ کے ذریعہ ہی انھیں پاک کریں گے اور فی زمانہ جو ربہن انھیں پاک کرتے ہیں وہ خود تجزیہ کے ذریعہ ہی پاک کرتے ہیں۔ اس لئے اے راہل! بار بار غور و فکر اور تجزیہ کر کے انھیں پاک کرنا سیکھو۔“

بھگوان نے ایسا کہا اور راہل نے بھگوان کے اس اُپدیش کو سر آنکھوں پر لیا۔
 ان سات ستوں میں ”ست نپات“ میں آئے ہوئے تین ست —
 ”منی گاسٹھا“ ”نالک ست“ اور ”ساریہ ست“ نظم میں ہیں اور باقی ماندہ چار نثر میں۔ منظوم ستوں میں جگہ جگہ تکرار کلام ہے۔ اسے اس زمانے کے ادب کا ایک دستور سمجھنا چاہئے کیونکہ جینیوں کے سوتروں اور بعض مقامات پر اپنشدوں میں بھی ایسا ہی تکرار کلام موجود ہے۔ ”تری ٹلک“ میں تو اس کی اتنی بہتات ہے کہ قاری یہ سمجھنے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ حسب سابق ہو گا۔ ادویوں تکرار کلام میں کوئی نہ کوئی بات ایسی رہ جاتی ہے جس کی طرف قاری کی توجہ نہیں جلی مثال کے طور پر ”راہو داد ست“ میں ذہن، زبان اور جسم سے متعلق باتوں کے بارے میں غور و فکر اور خود تجزیہ کی ایک سی باتیں بار بار آئی ہیں لیکن جسم اور

زبان سے ہونے والے بُرے افعال کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے گور یا کسی دوسرے عالم فاضل شخص کے سامنے اُن کا اعتراف کرنا چاہئے اور آئندہ وہ فعل نہیں ہونے دینا چاہئے ذہن سے متعلق فعل کے سلسلے میں اس اصول کو لاگو نہیں کیا گیا۔ کیونکہ ”وَنے ٹپک“ میں زبان اور جسم سے متعلق بُرائیوں کے کفارہ یا تلافی ہی کا ذکر ہے۔ ذہنی بُرائیوں کیلئے اصول کفارہ درج نہیں۔ اس کا کفارہ صرف اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ اس پر نادم ہوا جائے۔ اور پھر ویسا خیال ذہن میں پیدا نہ ہونے دیا جائے جس سے اور زبان سے متعلق بُرے افعال اور ذہن سے متعلق بُرے افعال کے بیچ کا یہ فرق ”راہِ بوداشت“ کو سرسری طور پر پڑھنے والے کے دھیان میں نہیں آئے گا۔

یہ کہنا مشکل ہے کہ اشوک کے زمانے میں یہ تمام سُنْت حسبِ حال تھے یا کچھ مختصر؛ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ اگر وہ مختصر بھی تھے جب بھی اُن میں بنیادی باتیں یہی تھیں ”سُنْت پٹک“ کے قدیم ستوں کو پہچاننے کے لئے ان سات ستوں سے بڑی مدد ملتی ہے۔

حوالہ جات

(اس ضمیمہ کے تحت جناب دھرماتہ کرکوسی کی مختلف کتابوں کے
ان حوالہ جات کی تفصیل درج ہے جن کا ذکر زیر نظر کتاب میں آیا
[ہے]

بودھ سنگھا چارپہ کھجتر اور ساماوتی

۲۳۵ تا ۲۳۶ مگندہ نامی ایک برہمن غلطی سے بھگوان بودھ کو ننادی کے قابل برہمچہ کرانی پٹی مگندیا کو ان کے پاس لے گیا۔ اُس کی بات سن کر بھگوان بودھ نے - "اے برہمن! لالچ، بے اطمینانی اور جنسی میلانات دیکھ کر عورتوں کی صحبت میں مجھے راحت نہیں ملتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناپاک عناصر سے بھرا ہوا جسم پاؤں سے بھی چھونے کے قابل نہیں ہے۔"

بھگوان کی ان باتوں سے مگندیا کو بہت غصہ آیا اور اور بھگوان کی دشمن بن گئی۔ آگے چل کر اُس کے حُسن سے متاثر ہو کر راجہ اَدین نے اُس سے شادی کر لی، راجہ اَدین کی دوسری رانی ساماوتی اور اُس کی داسی کھجتر بھگوان بودھ کی پکار میں تھیں۔ لہذا مگندیانے راجہ کو ان کے خلاف بھڑکانے کی بہت کوشش کی لیکن اُسے کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر مگندیانے ساماوتی کے محل میں آگ لگوا دی جس سے ساماوتی اور اُس کی سہیلیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ اَدین راجہ کو جب اس کا پتہ چلا تو اُس نے مگندیاکے رشتہ داروں کو جمع کر کے انھیں مگندیاکے سامنے مروا ڈالا

اللہ آخر میں مانگدیا کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔

۱۶۵ - ۱۶۸ "مہا کاتیاہن" — اسی واقعہ کی تفصیل

۳۰ — ۳۱ سون نے کھگوان بُدھ کو پیام کر کے کاتیاہن کی مانگیں اُن کے سامنے رکھیں۔ تب بھکشوؤں کو جمع کر کے کھگوان بولے "آج سے میں پانچ بھکشوؤں کی جماعت کو دُاں میں سے ایک پر دہت ہے) پرینیت جن بدوں (پرینیت: ایک لیس کا نام جس میں پانچو یعنی کافر بستے تھے۔ جن پر عوام الناس) میں تبلیغ مذہب کی اجازت دیتا ہوں۔ پرینیت جن پر یہ ہیں مشرق میں کجنگل نامی شہر، پھر مہاشال اور اُس کے بعد پرینیت جن پر جنوب میں شویت کرنگ نامی شہر اور پھر جن پر مغرب میں قھول (قھول) نامی برہمنوں کا گاؤں اور پھر پرینیت جن پر۔ شمال میں اشیر، صوج نامی پہاڑ اور پھر پرینیت جن پر۔

"مہا کین" — اسی واقعہ کی تفصیل ۲۰۳

بھڈا کنڈل کیسا

۲۱۴ — ۲۱۷

بھڈا کا جہنم راج گروہ کے ایک اعلیٰ قائدان ہیں ہوا تھا۔ نترک نامی چور کو جو راج پر دہت کا لڑکا تھا جب چوری کے جرم میں

پکڑ کر کھینسی دینے کیلئے شہر سے باہر لے جایا جا رہا تھا تو اسے
 دیکھ کر بھڑا اُس پر زلفیہ ہو گئی اور کہہ تو اں کو ایک ہزار درمیں آؤ
 سکتے دے کر اُس نے شترک کو چھڑا لیا۔ لیکن شترک کا دل چوری
 میں ہی لگا رہا۔ اس لئے وہ بھڑا کو لے کر شہر سے دور ایک پہاڑ
 کی چوٹی پر چلا گیا۔ بھڑا نے اُسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن
 وہ نہ مانا۔ بالآخر بھڑا نے اُس سے بغلیں ہونے کے بہانے اُسے
 پہاڑ کی چوٹی پر سے نیچے گرا دیا۔ تب بن دیو یاں پولیس :
 ” ہمیشہ مرد ہی عقل مند ہوتا ہو یہ بات نہیں سمجھی سمجھی
 عورت بھی عقل مند کی کاشتوت دے دیتی ہے “

اس کے بعد بھڑا جینیوں کے آشرم میں گئی اور اُس نے
 اپنے بال اکھاڑ ڈالے۔ جب وہ بال پھر سے اگنے لگے تو
 کنڈل دار بن گئے۔ اس بنا پر لوگ اُسے کنڈل کیسا کہنے
 لگے۔ جب ساری پست نے بحث و مباحثہ کے ذریعہ بھڑا کو ہرا
 دیا تو وہ بودھ بھکشونی بن گئی۔

اسی سلسلے کی تفصیل

۱۵۴

سجائات سینانی دوہتا

بڑھ کی پناہ میں جانے والی پچاروں میں سجائات سینانی دوہتا،

۲۳۶

پہلی بچاؤن کتھی وہ اردو یار یا ست کے سیتانی رسپہ مالار کے
 یہاں پیدا ہوئی کتھی اور جوان ہونے پر اُس نے برگد کے ایک پٹیر پر
 رہنے والے دیوتا سے منت مانی کہ اگر اُسے حسب منشا شوہر ملے گا
 اور پہلی اولاد لڑکے کی شکل میں ہوگی تو ہر برس وہ اس دیوتا کی
 خدمت میں مناسب نذرانے پیش کیا کرے گی، جب اُس کی
 بیخواتش پوری ہوگئی تو اپنی منت پوری کرنے کے لئے اُس نے
 صرف دودھ کی کھیر تیار کی اور برگد کے اس پٹیر کے نیچے کچھ
 گلہ صاف کرنے کے لئے اپنی داسی کو بھیجا۔ اُس دن بودھی ستو
 گوتم اس پٹیر کے نیچے بیٹھے تھے۔ انھیں دیکھ کر داسی کو ایسا
 لگا کہ بھانگی منت قبول کرنے کیلئے دیوتا نے اُتار لے لیا،
 اُس نے دوڑتے ہوئے گھر جا کر اپنی مالکن سے اُس کا ذکر کیا
 جب بھانجا داسی کے ہمراہ دودھ کی کھیر لے کر وہاں پہنچی تو وہ کچھ
 گئی کہ پٹیر کے نیچے دیوتا نہیں، بلکہ پیروی بودھی ستو بیٹھے ہیں۔
 یہ جانتے ہوئے بھی اُس نے دودھ کی وہ کھیر بودھی ستو کی نذر
 کر دی، یہ بھکشا کھا کر بودھی ستو اُسی رات بڑھ کے درجہ کو
 پہنچ گئے۔

اسی کی تفصیل ۸ - ۷

یہی تذکرہ ۹۷

ساگری جھگڑے کا بنیادی سبب ڈھونڈنے کے بعد کی جاتی ہے اُسے بامعنی ساگری سمجھنا چاہئے۔

پروارنا

(اصلاح)

۲۶ - ۲۳ تب بھگوان بولے: "اے بھکشو! دوسرے سادھو سنیاسیوں کی طرح طویل خاموشی کا برت نہیں رکھنا چاہئے، چوماس ختم ہونے پر دیکھی ہوئی سسنی ہوئی یا مشکوک خامیوں کی اصلاح کرنی چاہئے۔ وہ اصلاح اس طرح ہو — ایسا بھکشو جو متعلقہ باتوں سے بخوبی واقف ہوا اعلان کرے۔" جماعت کے معزز ممبران میری بات پر توجہ دیں۔ آج کا دن اصلاح کا ہے۔ اگر جماعت مناسب سمجھے تو آج اصلاح کرے۔ پھر سب سے بڑھا بھکشو گھٹنے ٹیک کر بیٹھے اور کہے۔ جماعت کو میری جو خامیاں دکھائی دی ہوں۔ سنائی دی ہوں یا جن کے بارے میں اُسے شک ہو اہمہ میں جماعت سے درخواست کرتا ہوں کہ انہیں بیان کرے مجھ پر مہربانی کرتے ہوئے جماعت مجھے میری خامیوں سے آگاہ کرے۔ اگر میں انہیں صحیح سمجھوں گا۔ تو میں ان کی مناسب تلافی کروں گا۔ اس طرح وہ تین بار کہے۔ اگر کوئی بھکشو دوسرے کی خامیاں بتادے تو بلا توقف اُن کا

۵۲ - ۵۳ کہلو ان یوے: ”جب تک جماعت کو قائم ہوئے گا قیامت نہیں ہو جاتی، جماعت میں وسعت نہیں آتی، جماعت بہت سے مفید کام سرانجام نہیں دے سکتی۔ جماعت میں علم کا دور دورہ نہیں ہوتا۔ تب تک جماعت میں کسی طرح کی آلودگی نہیں آتی۔ سردست جماعت تمام آلودگیوں سے پاک و صاف ہے۔“

مانٹ

(جماعت کا اطمینان)

۴۷ اس طرح مدت مفاطحہ پوری ہونے پر بھکشو کو چاہئے کہ وہ اس کی اطلاع جماعت کو دے، پھر جماعت اُسے چھ راتوں کا مانٹ دیتی ہے۔ یعنی اس بھکشو کو چاہئے کہ جماعت کے اطمینان کیلئے وہ مدت مفاطحہ کی راتوں کی طرح چھ مزید راتیں (کم از کم طلوع آفتاب کے وقت) مٹھ سے باہر گزرائے۔

۲۵۲-۲۵۳ ”شو پارک“ نے اپنے بارے میں جو منظوم تذکرے لکھے ہیں انہیں تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

۱۷ - ۱۹ بھکشوؤں کے حنیاس لینے کے قواعد و ضوابط کی تفصیلات

ورشاد اس

(چوماسہ)

۲۳ برسات کے دنوں میں ادھر ادھر گھومنے کی وجہ سے بھکشو ہری گھٹاں
کو کچلتے تھے جس سے کئی چھوٹے چھوٹے کیڑے مر جاتے تھے۔

اس لئے لوگ ان پر کستہ چینی کرنے لگے۔ لہذا بھگوان نے یہ اصول
وضع کیا کہ اساطھ کی پورنائی کے دن چوماسے کا پہلا ماہ شروع
ہوگا اور اس کے ایک ماہ بعد دوسرا ماہ۔ چوماسہ شروع ہونے پر
بھکشو کو تین ماہ تک ایک ہی جگہ پر رہنا چاہئے۔

۳۲ اس وقت بھگوان ہمارے ہو گئے تھے۔ جب جبوک تو اس کا پتہ
چلا تو اس نے انہیں جلا سب کی دوا دے کر صحت عطا کی اور
پردیوت کا بھیجا ہوا کپڑوں کا جوڑا بھگوان کی نذر کیا۔

ہندی سنسکرتی آئی اپنسا

۱۶ - ۱۹ اندر اور داسوں کے بارے میں بعض تفصیلات

۱۹ - ۲۰ رگ دیکر کا حالہ اس طرح ہے:

”دشوروپ نامی توشا کا بیٹا اور راکھشنوں کا بھانجا
دیووں کا بیروہت تھا..... اس خوف سے کہ وہ بغادت کرے گا۔

اندر نے اس کا سر کاٹ ڈالا..... تب لوگ ”یرہا کا قاتل“ کہہ کر
 اندر کی مذمت کرنے لگے۔ (ت. س. - کانٹ ۲/۵/۱)
 ۲۴ - ۲۵ رگ وید (۸/۹۶/۱۳ - ۱۵) میں بتایا گیا ہے کہ اندر نے بڑی
 کی مرد شری کرشن کی فوجوں کا مقابلہ کر کے انھیں ہرا دیا۔ اور کرشن
 کی حاملہ عورتوں کو قتل کر دیا۔ اس کے برعکس ”بھاگوت“ (ششم سکتہ)
 میں بتایا گیا ہے کہ شری کرشن نے گورو دھن پریت کو اور پڑاٹھا کو اندر
 کی باش سے گول کی حفاظت کی تھی۔

۳۷ - ۳۸ ”استھو وید“ میں کانٹ ۱۲/۱۲/۱۲ (راجہ پرکھیشٹ کا ذکر ان
 الفاظ میں ملتا ہے:

(۷) تمام لوگوں میں ممتاز، عظیم اور عالمگیر راجہ پرکھیشٹ
 کی تعریف و توصیف دل لگا کر سنو۔ (۸) شوہر بیوی کے کہنا ہے کہ
 جب سیکورور راجہ گری پڑٹھا تو اس نے اندھیرے کو جاکر لوگوں کے
 گھروں کی حفاظت کی (۹) پرکھیشٹ راجہ کی سلطنت میں بیوی
 شوہر سے پچھتی ہے ”تمھارے لئے دی لائوں یا گھن؟“ (۱۰) راجہ
 پرکھیشٹ کے راج میں جو کہ ڈھیر راستوں میں پڑے رہتے تھے۔
 (اس طرح) راجہ پرکھیشٹ کے راج میں لوگ ترقی کر رہے
 تھے۔

براہمن دھمک سٹ

۳۹ - ۴۰ ایک بار بھگوان بڑھ شراستی میں رہتے تھے۔ ان دنوں کوسل دیں

کے کچھ بزرگ برہمن اُن کے پاس گئے اور انھوں نے پوچھا کیا آج کل کے برہمن قدیم براہمن دھرم پر چل رہے ہیں؟ بھگوان نے جواب دیا۔ ”نہیں“ لہذا انھوں نے درخواست کی کہ وہ قدیم براہمن دھرم کے بارے میں کچھ بتائیں۔

تب بھگوان بولے۔ ”زمانہ قدیم کے رشتی زاہد و متقی ہوتے تھے۔ عیش و عشرت کے سامان چھوڑ کر وہ بڑے کئیہ نفس کرتے تھے ان برہمنوں کے پاس جانور یا دھن دولت کچھ نہیں ہونا تھا۔ تحقیق و مطالعہ ہی اُن کی دولت ہوتی تھی..... وہ برہمن ایک سے زیادہ عورتیں نہیں رکھتے تھے۔ وہ عورت کو خریدنے نہیں تھے، اسی عورت سے شادی کرتے تھے جس سے انھیں سچی محبت ہوتی تھی.....“

لیکن اُن کے مزاج میں خلل آتا گیا۔ سامان عیش، خوشبو عورتیں، عمدہ گھوڑوں والے رتھ، اچھے مکانات وغیرہ چیزیں کا انھیں لالچ ہوتا گیا۔ انھوں نے منتر تیار کر کے راہہ اوکاٹ کو بگبگ کرنے کو کہا۔ تب راہہ نے اشو میدھ، پورش میدھ، واجپے وغیرہ بگبگ کئے۔.....

آگے چل کر برہمنوں نے جذبۃً للہ کے زیر اثر راجہ
 اوکاگ کو گھیبہ یگیہ جس میں گنوؤں کی قربانی دی جاتی
 تھی (کرنے پر مجبور کیا۔ بھڑوں جیسی معصوم گنوؤں کو سینکڑوں
 سے بڑا کر راجہ نے اُنھیں یگیہ میں مروا ڈالا جب گنوؤں پر ہتھیار
 اٹھا تو دیوتا، راکھش اور تمام پاک مقدس روہیں چلا
 اُنھیں ”ادھرم ہو گیا“۔ پہلے صرف تین بیماریاں ہوتی تھیں
 خواہش بھوک اور بڑھاپا۔ لیکن جانوروں کی قربانی کرنے والے
 یگیہ کے شروع ہوتے ہی بیماریوں کی تعداد اٹھانوے ہو گئی۔۔۔
 جہاں ایسی بات ہوتی ہے وہاں لوگ یگیہ کرنے والے
 کی مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح دھرم کا اُلٹ بھیر ہونے سے
 شور اور ویش الگ الگ ہو گئے بکھتری بھی الگ ہو گئے
 اور بیوی شوہر کی بدخوئی کرنے لگی بکھتری اور برہمن اپنی گوت
 کا لحاظ کرتے تھے (خاندانی روایات پر چلتے تھے) لیکن
 (جانوروں کی قربانی کے بعد) خاندانی روایات سے قطع نظر
 وہ لالچ کے چنگل میں پھنس گئے۔

۴۸ - ۵۰ اس کی تفصیل دی گئی ہے۔

(پیش لفظ :)

۱۴۰ - ۱۴۲ لگ بھگ تمام مغربی مورخین کا قول ہے کہ ”بھگوت گیتا“
 پیش لفظ : کے براہمنی تہذیب سے متعلق اشوک بودھ کتابوں کی بنیاد پر

کھٹے گئے ہیں اور ”برہم نروان مہرتی“ والے آخری اشلوک سے
 تو اس قول کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں کے بعض الفاظ
 کے معنی بودھ اصطلاحات کو جانے بغیر ٹھیک ٹھیک سمجھ نہیں
 آسکتے۔۔۔۔۔

دوسرے بودھوں کا دوست پرگپت تھا۔ اُس نے اپنے
 بیٹے بالادتیہ اور مہارانی کو دسویں بودھ سے بودھ فلسفہ کی تعلیم
 دلوائی۔ بعد میں بالادتیہ نے جنگ نہ کرنے کی خواہش کے باعث
 کسی برہمن سے ”بھگوت گیتا“ تصنیف کروائی اور بعد ازاں
 وہی ”بہا بھارت“ کا حصہ بن گئی۔
 اسی کا ذکر درجہ تفصیل کے ساتھ ۱۵

بودھ لیلیا سار سنگرہ

۱۶۰ - ۱۶۵ اسی کی تفصیلات

۱۶۹ - ۱۸۸ اسی کی تفصیلات

دیوروت

۱۸۶ - ۱۸۸ جب بھگوان بودھ کو مارڈالنے کی تمام تدابیر ناکام ہو گئیں تو دیوروت

نے جماعت میں بھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اپنے ساتھی
 سمجھوتہ کے ساتھ وہ بھگوان برہم کے پاس گیا اور
 انھیں پرہیزگار کر کے بولا "بھگوان بھکشوؤں کو دُہری لاش
 سے بالکل الگ تھلگ رکھنے کیلئے میں نے یہ پانچ اصول
 بنائے ہیں، آپ حکم دیں کہ تمام بھکشوؤں اصولوں پر عمل کریں۔
 (۱) بھکشو ہمیشہ جنگلوں میں نہیں (۲) زندگی بھر وہ بھکشا
 پر ہی گزار بسر کریں۔ کسی کے مدعو کرنے پر دعوت کھانے کی غرض
 سے کسی کے یہاں نہ جائیں (۳) زندگی بھر اسے میں پڑے
 ہوئے چیتھڑوں کا ہی لیا وہ بنائیں اور پہنیں، گرہستی لوگوں
 سے ہرگز کوئی کپڑا نہ لیں۔ (۴) زندگی بھر پڑے نیچے رہیں۔
 جھوٹری یا گھر میں نہ رہیں (۵) مچھلی کا گوشت استعمال نہ
 کریں۔ — جو ان پانچ اصولوں پر عمل کرنے سے انکار کرے
 اس کو مجھم قرار دیا جائے۔"

بھگوان بولے "مجھے ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ ان
 پانچ اصولوں پر عمل پیرا ہونے سے روحانی ترقی میں کوئی مدد
 ملے گی لیکن جو بھکشو ان پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ ضرور کرے۔
 مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔"

"بھگوان یوہو جماعت پر یہ اصول عائد کرنے کو تیار نہیں
 ہیں۔ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ کر دیوت نے بعض بھکشوؤں

کو اپنا ہم خیال بنالیا اور انھیں اپنے ہمراہ لے کر راج گڑھ سے
گیا چلا گیا۔ اس پر بھگوان نے ساری پُت اور موکلان کو گایا بھیا
اور وہ ان بھکشوؤں کو اپدیش لے کر واپس لے آئے۔

۲۷۹ - ۲۸۱ یہی کہانی درج ہے۔

۱۶۷ - ۱۶۹ انا تھ پنڈک اور وشاکھا مگار مانا کی کہتائیں بالتفصیل
درج ہیں۔

ان تھ پنڈک نے بھگوان بُدھ کے لئے جیت راجکمار
کا باغ لینے کے لئے باغ کی زمین ہنری مہروں سے پاٹ دی
اتنا زیادہ وہ بُدھ کا بھگت تھا۔ بعد میں یہ جیت بن اُس
بھکشو جماعت کو دان میں دے دیا۔

وشاکھا مگار مانا کے سسر جینیوں کے پجاری تھے
لیکن انھوں نے وشاکھا کو بھگوان بُدھ کی پوجا کرنے کی اجازت
دے رکھی تھی۔ بالآخر بُدھ کا اُپدیش سن کر وہ بھی اُن کے
پجاری بن گئے۔

پیری نروان

۲۹۲ - ۳۱۲ اس سلسلہ کی تفصیلات درج ہیں۔

بدھ دھرم آنی سنگھ

پنج سکندھ
(مرکب انسان کے اجزائے ترکیبی)

۹۰ - ۹۱ روپ (مادی خصوصیات یا صفات) ویدنا (احساسات)
سنجیا (تصورات مجرّد و متنزع) سنسکار (رجحان) اور وکیا
(علم یا خیال و شعور) ان پانچ اجزاء کو پنج سکندھ یا پانچ
عناصر ترکیبی کہتے ہیں۔

(۱) مٹی، پانی، آگ اور ہوا ان چار عناصر اربعہ اور
ان سے پیدا شدہ اشیاء کو ”روپ سکندھ“ کہتے ہیں۔

(۲) تسکین دہ احساس، تکلیف دہ احساس اور
معتدل احساس ان تین احساسات کو ویدنا سکندھ کہتے ہیں۔

(۳) گھڑ پٹر، گاؤں کے تصورات مجرّد و متنزع
کو سنجیا سکندھ کہتے ہیں۔

(۴) رجحان یعنی ذہنی رجحانات — اس کی تین قسمیں
ہیں۔ نیک، بد اور غیر واضح۔ یعنی جو نیک ہے نہ بد۔

(۵) آنکھ، کان، ناک، زبان اور جسم اور ذہن (حافظہ)
سے متعلقہ احساسات کو ”وکیا سکندھ“ کہتے ہیں۔

جب یہ پانچ سکندھ ہوس آلود ہوتے ہیں تب انھیں
 آبادان سکندھ (تخلیقی عناصر ترکیبی) کہتے ہیں۔ اُن کے با
 دوسرے اجتم ہوتا ہے۔ اس جنم میں اچھے بُرے کرم کرنے سے اگلے
 جنم میں پھر سے پانچ سکندھوں کی شروع ہوتی ہے۔ جب
 مذکورہ بالا سکندھ ہوس سے یکسر مبرا ہوتے ہیں تو انھیں آبادان
 سکندھ کے بجائے صرف سکندھ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اُن کی وجہ
 سے دوسرے جنم کا امکان نہیں رہتا۔ اگلے وارفع درجہ پر پہنچ
 جانے سے ہوس کا قلع فتح ہو جاتا ہے۔ اس درجہ پر پہنچے ہوئے
 انسان کے پانچ سکندھ صرف اُس کی موت تک موجود رہتے
 ہیں اور موت کے ساتھ ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتے ہیں
 یعنی اُن سے پانچ نئے سکندھوں کی ابتدا نہیں ہوتی۔

۹۲ - ۹۹ چار بنیادی صداقتوں کی تفصیلات درج ہیں۔

جماعت میں داخلے کا طریقہ

۵۶ - ۶۰ پہلے سات بھکشوؤں کو بھگوان بڈھ نے اپنے ہاتھوں سے
 ضروری رسوم ادا کر کے جماعت میں داخل کیا تھا۔ اُس وقت
 صرف "دایہ بھکشو" کہتے تھے۔ یہی رسم داخلہ ادا ہو جاتی تھی۔
 پھر جب بھکشوؤں کی تعداد بڑھنے لگی تو بھگوان نے پُرستے

بھکشتوں کو نئے امیدوار جماعت میں داخل کرنے کی اجازت
 دے دی، داخلہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ امیدوار پہلے سرمنڈا لیتا تھا
 پھر گھٹنے ٹیک کر اور ہاتھ چڑھ کر قرین باریہ کہتا تھا: ”جُہاں سزناں
 گچھا می“ (میں بُدھ میں پناہ لیتا ہوں) ”دھماں سزناں گچھا می“
 (میں دھرم میں پناہ لیتا ہوں) ”سنگھاں سزناں گچھا می“ (میں
 جماعت میں پناہ لیتا ہوں)

پھر جب روٹی کپڑے اور دیگر معمولی باتوں کے لالچ
 سے لوگ جماعت میں بھرتی ہونے لگے تو ان کے لئے نئے نئے
 اصول وضع کرنے پڑے۔ ان اصولوں کے مطابق امیدوار کو
 سب سے پہلے کسی بھکشت کو اپنا استاد بنانا پڑتا ہے۔ پھر
 وقتاً فوقتاً اسے اپدیش دئے جاتے ہیں۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ
 اسے دق۔ سل۔ مرگی۔ کوڑھ۔ نامزدی وغیرہ بیماریاں تو نہیں ہیں؟
 بھکشتو دینے کا خواہشمند بھکشتو مقروض نہیں ہونا چاہئے۔ اسے
 والدین کی اجازت حاصل ہونی چاہئے۔ وہ راجہ کا سپاہی نہیں ہونا
 چاہئے وغیرہ بہت سے کڑے اصول بنا دیئے گئے۔

سمادھی مارگ

۶۸ - ۶۹ ”اکھی: دھرم“ کا کہنا ہے کہ ”مستری“ ”کردنا“ اور ”گودنا“
 (محبت، ہمدردی اور مسرت) ان تین موضوعات کے ریاضے ہیں

پہلے تین کی تکمیل ہوتی ہے اور "ایسکھیشا" (اطمینان دماغی) کے ریاض سے صرف چوتھے دھیان کی تکمیل ہوتی ہے۔ بدھ گھوڑ بھی اس خیال سے متفق ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پہلے تین دھیان پہلے تین موضوعات میں سے ایک موضوع کے ریاض سے ذریعہ حاصل کر لینے پر "ایسکھیشا" کا ریاض کر رہا پڑتا ہے اور اس کے ذریعے چوتھے دھیان کی تکمیل ہوتی ہے۔

پانچ آلاشیں

۳۷ - ۳۱	(۱) کام چھند	= جنسی میلانات
	(۲) دیا پاد	= غصہ
	(۳) تحسن مرہ	= سستی
	(۴) ادھیج	= دہم
	(۵) وچی کچھا	= اندیشہ
- ۳۸ - ۳۸ = "آناپان سمرتی بھاوانا" تفصیل کے ساتھ سمجھائی گئی ہے

ایضاً

اشتبہ بھاؤنا

(منحوس احساس یا جذبہ)

پھولی ہوئی لاش۔ نیلی پٹری ہوئی لاش۔ ایسی لاش جس میں پیپ بکھر گئی ہو۔ ایسی لاش جس میں سوراخ ہو گئے ہوں، سچی کھسی لاش۔ ایسی لاش جس کے اعضا اُدھر اُدھر بکھرے پڑے ہوں۔ ایسی لاش جس کے اعضا ہتھیاروں کے ذریعے یا جانوروں کے ذریعے کٹ کٹ کر اُدھر اُدھر بکھرے پڑے ہوں۔ ایسی لاش جس میں سے خون بہتا ہو۔ ایسی لاش جس میں کیڑے پڑ گئے ہوں۔ ایسی لاش جو ہڈیوں کا ڈھچرہ گئی ہو۔ — ان پر دھیان لگانا اشتبہ بھاؤنا ہے۔ ایسے اجسام میں سے کوئی جسم دکھائی دینے پر اُسے اپنے سراپا میں منتقل کر کے دیکھنے اور اسی کو آنکھوں کے سامنے رکھ کر غور و فکر کرنے سے اس دھیان کی تکمیل ہوتی ہے۔ عورت مرد کا اور مرد عورت کا مردہ جسم دیکھ کر اس دھیان کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ اسی لئے اسے ممنوع سمجھا جائے۔ ہم جس مرد کی لاش پر ذہن مرکوز کر کے اور اگر وہ پوری کی پوری آنکھوں کے سامنے نہ آئے تو اس کا جو حصہ بھی آنکھوں کے سامنے آئے اسی پر ذہن کو مرکوز کر کے اس دھیان کی تکمیل کی جائے۔

کتابیں جن سے مدد لی گئی

یہ کتاب بالخصوص پالی ادب کے "سٹ پبلک" اور اس سے متعلقہ
 "اٹھ کھانوں کی بنیاد پر لکھی گئی ہے۔" وہ "پبلک" کے جن قصے کہانیوں کو اس میں
 استعمال کیا گیا ہے انھیں بھی "سٹ پبلک" کی کسوٹی پر کسے بغیر تاریخی اور
 موثق نہیں مانا گیا۔ ایک اقتباس سے علاوہ ابھی دھم "پبلک" کا کہیں استعمال
 نہیں کیا گیا۔

جین ادب میں سے اچار آنگ سوتر، "سجگوئی سوتر"، "دشو کالک سوتر"
 اور "پروچن سارودوار" وغیرہ کتابوں سے اقتباسات لئے گئے ہیں۔
 پہلے باب میں "رگ ویر" کا کافی استعمال کیا گیا ہے انہندوں سے
 بھی بہت سی باتیں لی گئی ہیں۔

دھرم سوتروں اور مٹھرتی " کا بھی ضرورت کے مطابق استعمال
کیا گیا ہے۔

مراٹھی مصنف وشنو شاستری چیلونکر (مرحوم) کے "بان بھٹ"
سے متعلق مضمون کا کچھ حصہ نقل کیا گیا ہے۔ لیکن اس کی حقیقت ضمنی ہے

Arctic Home in the Vedas : By B. G. Tilak.

Myths and Legends of Babylonia and Assyria : by
Lewis Spence.

A History of Babylon : by L.W. King.

Buddhist India (1903) : by Prof. Rhys Davids.

SRI RAMAKRISHNA ASHRAMA

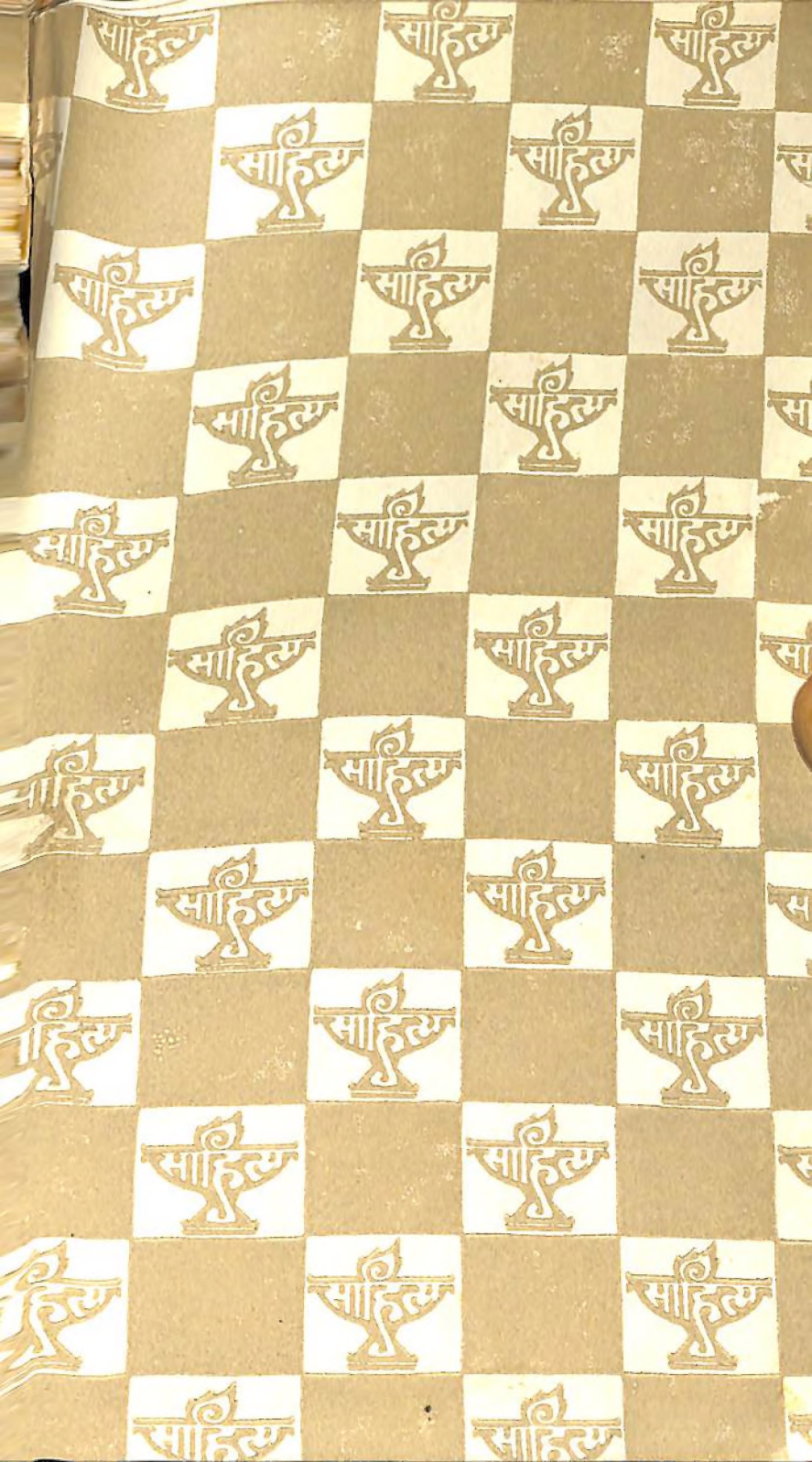
LIBRARY SRINAGAR.

Accession No. 1911.

Date ... 10.9. 1981.

**Sri Ramakrishna Ashram
LIBRARY
SRINAGAR**

Extract from
the Rules :-

1. Books are issued for one month only.
2. An over - due charge of 20 paise per day will be charged for each book kept over - time.
3. Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced by the borrower.

قیمت ساٹ روپے